

سبّ وّ هلاک عیسویں صدی میں

اور

مسائل حاضرہ پر تجدید علماء مولانا تقی عینی، مولانا مودودی

کاف حرف آخر

مؤلفہ و مرتبہ

ایم محی الدین لکھنوی بی۔ اے۔ ایل ایل بی
(مجلہ حقوق استاعت محفوظ)

۳
۱۹۶۱ء
۱۳۸۱ھ

ترتیب

ادارہ

تعارف

پیش رفتہ ————— جناب نوری سراج الدین صاحب مینیر

• (باب اولے) تمہید

• و۔ اسلام اور خارجی اثرات

• ب۔ آیات قرآنی کی غلط تاویلات

• (باب دوم)

• اسلام اور دیگر مذاہب

• عیسائیت کی حقیقت

• یسوع اور انجیل مقدس کی تاریخی تبدیلیاں

(مستند حوالہ جات کے ساتھ)

• تصویر وحدانیت

• مسئلہ تقدیر و اختیار انسانی

• تصویر رسالت (اسوۂ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

مخبرجی علماء و مشرکین کی نظریں

• مذہب اسلام اور سائنس

• اسلامی نظام حکومت و نظریہ ریاست

النشۃ

ادارہ اوراق زیریں ٹریڈ وڈ لاہور
فون نمبر ۲۷۶۶۲۷

تعداد _____ ایک ہزار

مطبع _____ شنائی پریس سرگودھا

کاتب _____ منور احمد

قیمت _____ چار روپے پچاس پیسے

تاریخ اشاعت _____ نومبر ۱۹۷۱ء

۵

میری انتہائے نگارش یہی ہے !
ترے نام سے استرا کر رہا ہوں ؟

اپنی امی جان کے نام ————— !

- اسلام کا اقتصادی نظام
 - اسلامی نظامِ عدلیہ
 - اسلامی ممالک کی کنفیڈریشن
 - مسئلہ ہمدی پر مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک غیر مطبوعہ خط
- (باب سوئم)

اسلامی ریاست میں موجود مسائل کا حل

(حرفِ آخر)

مسائلِ حاضرہ و موجودہ تقاضوں پر علماء و موصوف کا اظہارِ خیال
(رسائل و جواب کی شکل میں)

- مولانا محمد تقی امینی صاحب صدر دارالعلوم مدینہ
- درگاہِ اجمیر شریف (انڈیا)
- مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی - داعیِ حیات دین
- (لاہور پاکستان)

تعارف

اور

چند مقتدر علمائے خطوط سے اقتباسات

زیر نظر تصنیف جناب محمد محی الدین صاحب کی نوجوان اسٹوڈنٹ اور دورِ طالب علمی میں دینی جذبہ اور اسلام کی سر بلندی کے لیے ان کے احساس کا پہلا عملی ثبوت ہے۔ اس احساس کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلہ میں آپ نے جو مسائل حاضرہ پر ایک سوانح نامہ پاک و سند کے بیشتر مقتدر علماء ہر مکتب فکر کو ارسال کیا۔ جن سے چند نے بالکمال مہربانی اس کا جواب دے کر اس دور کے تفاضلوں کو بحال پیش کیا ہے۔ وہ ان کی بیدار مغزی اور اسلام کے سرمایہ افکار کے دقیق تحقیقی مطالعہ کی غمازی کرتا ہے۔ لہذا ان علماء مذکورہ کے خیالات اور موصوف کے قیمتی مقالات شائع کرتے وقت ناشرانِ پارہ بھی اولین فرض منسوب کرتے ہیں کہ وہ مسنّف کا بھی مختصر تعارف کرا دے۔

جناب محی الدین صاحب لکھنؤ کے ایک متوسط زمیندار خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ۱۹۳۷ء کی پیدائش ہے۔ اور اپنے والدین کے واحد اکلوتے فرزند ہیں۔ بسنِ بلوغت سے ہی چند بزرگ حضرات کی شفقت و عنایات حاصل رہیں۔ بالخصوص آپ پر قبیلہ حضرت بہار شفیع میاں سلسلہ حشمتیہ کے مقتدر

اسے اشاعت خاصے کے ارادہ کو جناب
فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صدر پاکستان کے
اُنے ایمانے افروزِ الحانات سے بڑی محنت و
تقویت ملی جو موصوف نے اپنے متحدہ

عرجہ ہوریہ اور سکوری عرب

کے سرکاری دورے پر اُجیلے اسلام
اور پاکستان میں نظریہ پاکستان کی
بقا کے سلسلہ میں ارشاد فرمائے
راستہ کی یہ پہلی کوشش صد
موصوف کے اُسی نظریہ کی تشریح و
توضیح کے لئے وقف ہے :

مؤلف

پاس کرنے کے بعد ڈی مونٹ مورنسی کالج سرگودھا سے ۱۹۵۷ء میں زندگی کے ایک نئے باب کی ابتداء کی۔ چونکہ سکول سے ہی مباحثوں و ادبی محفلوں و مجلسوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ کالج میں اس ذوق کو جلا ملی اور آپ نے ادبی تنقیدی محفلوں و دیگر مہموں سے حصہ لینے کے ساتھ ساتھ دینی اجتماعات میں بھی سرگرمی سے حصہ لیا اور کالج ہذا کے کمیٹی تنظیمی عہدوں پر فائز ماند حیثیت سے اپنی کارکردگی کا ثبوت پیش کیا۔ اس دوران بالخصوص دو شخصیات نے آپ کے کردار پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان میں سے ایک خود مناب ڈاکٹر عابد احمد علی صاحب پرنسپل کالج ملتان (و سابق ایڈیٹر اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام پنجاب یونیورسٹی لاہور) اور دیگر انتیاز الحق صاحب (تعمیم حال کراچی) ہیں۔ زندگی کا یہی وہ اہم دور ہے جہاں آپ کو اپنا کردار بنانے کے تمام مواقع میسر آتے۔ آخر پورٹریٹ سائنس، اسلامیات اور فارسی مضامین میں بی۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔ اور ۱۹۵۹ء میں ایشیا کی مشہور و پرانی درس گاہ لا کالج لاہور میں داخلہ لے کر یونیورسٹی کیریئر کی ابتدا کی۔ جہاں آپ کی تحمل مزاجی، بردباری اور صلاحیت کار اور ادبی ذوق رکھنے کی وجہ سے لا کالج کے محلہ ادبیہ المیزان کے معاون ایڈیٹر بنا دیئے گئے۔ زندگی کے نئے اور تعلیمی دور کے اس آخری موڑ پر لاہور کی ادبی فضا میں آپ کو مختلف بلند پایہ مغربی و شرقی اسکالرز، منتشرین اور مفتدر علماء کلام کو سننے اور اس کی محبت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا رہا۔ چونکہ ادبی مطالعہ کے

بزرگ کی نظر کرم رہی جن سے آپ کی والدہ ماجدہ بیعت تھیں۔ نہ صرف ابتدائی تعلیم دینی دس دس دس آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ بلکہ اعلیٰ اوصاف کرم دار پیدا کرنے میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ حسین آباد گورنمنٹ ہائی سکول لکھنؤ سے شروع ہوا۔ لیکن تقسیم کے بعد دہلی قیام کرتے ہوئے ۱۹۴۷ء میں اپنے والدین کے ہمراہ سرگودھا پاکستان تشریف لے آئے۔ کجا لکھنؤ اور کجا سرزمین پنجاب کا یہ خطہ؟ بہر نئے حالات و نئے ماحول میں مقامی گورنمنٹ ہائی سکول میں چھٹی جماعت سے پھر سلسلہ تعلیم شروع کیا۔ سکول بڑا کے ایک شفیق استاد چودھری سلطان صاحب کی نظر التفات سے کلام اقبال نے آپ کے دل میں بھی گھر کیا۔ چونکہ استاد کرم کو اقبال سے والہانہ عشق تھا اور روزانہ کلام اقبال کا درس دیا کرتے تھے۔ لہذا بیت بازی وغیرہ میں سکول بڑا سے خاص شہرت حاصل ہوئی۔ بچپن سے ہی چونکہ شہرت پسند تھے۔ اس لیے فطرتاً کبھی باز نہ آتے اور استاد مکرم کو شہرتیں ایک آنکھ نہ بھاتیں۔ لاکھ سمجھانے بجھانیکے بعد آخر مجبور ہو کر اقبال کے اس شعر سے بیزاری کا اظہار فرمادیا۔

ممکن ہے کہ ٹل جائے جبل اپنے مقرر سے

لیکن کبھی تبدیل جہت نہیں ہوتی

اقبال کے اشعار سے گورو جانی لگاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن مندرجہ بالا شعر کی صداقت سے انکار کر کے اپنی فطرت خود بدلنے اور اپنا کردار سنوارنے کا عزم صمیم کیا۔ جس میں کامیاب رہے۔ میٹرک

جناب محی الدین صاحب نے طویل استفسار ایک سوالنامے کی شکل میں جن علماء کو روانہ کیا اُن میں خاص طور پر مولانا ابوالحسن ندوی ندوۃ العلماء لکھنؤ، مفتی عظیم الاحسان ڈھاکہ مشرقی پاکستان، مولانا محمد تقی امینی صاحب اجیر شریف، مولانا عبدالماجد دریا بادی لکھنؤ، مولانا سید علی نقی نقوی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ مفتی محمد شفیع صاحب کراچی، مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند، مولانا احتشام الحق بھٹانوی کراچی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایڈیٹر برہان کلکتہ، مولانا کفایت حسین صاحب لاہور، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب لاہور، مولانا داؤد غزنوی صاحب لاہور، غلام احمد بریدہ صاحب لاہور اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب لاہور، شامل ہیں۔ ان مندکرہ بالاء علماء میں سے جدید تقاضوں کا حل صرف تین علماء ہی پیش کر سکے جنہوں نے اپنا نہایت قیمتی وقت صرف کر کے طویل استفسار کا بالتفصیل حل پیش کیا جو کہ نہ صرف اسلام کے اردو ذخیرہ افکار میں اضافہ ہے۔ بلکہ موجود دور کے مسلم بالخصوص پاکستان کے ترقی پسند خواتین و حضرات کو جن کا نظریہ ہے کہ اسلام آج کے نئے تقاضوں کا حل پیش نہیں کر سکتا۔ اور اسلامی نظام میں معاشی، سیاسی اور معاشرتی ترقی ناممکن ہے اُن کو علماء کا یہ حرف آخر ایک لمحہ غمگینہ فراہم کرتا ہے۔ اسی استفسار کے سلسلہ میں جن علماء نے اپنے خطوط میں قاضی محمد محی الدین صاحب کی بابت نیک جذبات اور پاکیزہ خیالات اور شفقت آمیز مہذبانہ رویہ

ساتھ مذہب کی جانب رجحان اور دینی علوم سے دیشکی بچپن سے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ اعلیٰ کالج اور یونیورسٹی کیریئر میں مطالعہ وسیع کرنے کا موقع میسر آیا کالج میگزین کے لیے بیشتر ادبی و مذہبی مضامین اور مقالات لکھتے رہتے تھے آخر حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے اور عام مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی سیاسی اور مذہبی ناگفتہ بہی بالخصوص اپنے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کی بے روزگی سے متاثر ہو کر زیر نظر کتاب مرتب کرنے کا خیال نا سخی شکل اختیار کر گیا اور دور طالب علمی میں اسے مرتب کر دیا۔ ۲۱ سال کی عمر میں ایل ایل بی پاس کر کے سرگودھا کی ضلعی مجلس وکلاء (District Bar) کے سب سے کمسن ممبر بنے۔

چونکہ آپ کا بھی یہی بچتہ عقیدہ ہے کہ اسلام، قرآن اور اُسوۂ حسنہ ہی موجودہ بے راہ روی کو دُور کر کے دنیاوی مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور اسلام چونکہ بحیثیت مجموعی ایک مکمل انسانی ضابطہ حیات ہے جو آج بھی دُور سابقہ کی طرح قابل عمل ہے۔ لہذا اسی ضابطہ زندگی کے چرند اہم ترین پہلو پر بحث کر کے اسلام کی سر بلندی آپ نے اس دور میں بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ سائل چھاندہ اور جدید تقاضوں پر اپنی رائے زنی کرنے سے قبل آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ ان پر پاک ہند کے مقتدر علمائے ہر مکتب فکر کی رائے سنائی بھی جاوے تاکہ امت مسلمہ کے سامنے اُن کے خیالات رکھے جاسکیں کہ وہ کسی صورت سے جدید تقاضوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے پیش نظر

غلطیاں سمجھا رہ گئی ہیں۔ اُمید ہے قارئین کرام انہیں ضرور باکمال شفقت
آگاہ فرمائیں گے۔ تاکہ نظر ثانی شدہ تصنیف کو مستقل حیثیت حاصل
ہو جائے۔

الْمَآشِرُ

ادارۂ اوراقِ زرّیں، لاہور

کا اظہار فرمایا ہے۔ انہیں سے کچھ تاثرات اقتباسات کی شکل میں نقل کئے جاتے ہیں جس سے مصنف و مؤلف موصوف کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات و کردار اور ان کی اولوالعزمی پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ خاص طور پر آپ کی تصنیف کے لیے جو پیش نفاذ (Foreward) غازی سراج الدین منیر صاحب اعظم گڑھی (مقیم حال لائل پور لکھا ہے وہ بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اصل پیش نفاذ انگریزی میں اس کتاب کے انگریزی متن کے لیے روانہ کیا گیا ہے جس کا ترجمہ زیر نظر تصنیف کی زینت ہے۔ غازی صاحب موصوف خود قاضی صاحب موصوف کے مداح ہیں۔ کیونکہ غازی صاحب کا مشن دراصل نوجوان طبقہ کی اصلاح کے لیے سرگرم عمل ہے۔ وہ خود غازی میں اور نوجوانوں کو مجاہدین پاکستان کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں جو ستاروں پر کمند ڈالیں اور دنیا میں اسلام کی سرطبدی کے لیے کوشاں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کے طلباء کے طبقہ میں شہور میں بلکہ ملک کا پڑھا لکھا سنجیدہ طبقہ اور غیر ملکی سفراء تک آپ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ادارہ غازی صاحب موصوف کا جہاں شکریہ ادا کرتا ہے، وہاں جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا محمد تقی امینی صاحب کا بھی ممنون ہے جنہوں نے اس تصنیف کے لیے اپنا قیمتی اور عزیز وقت صرف کیا اور جناب محی الدین کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ادارہ مؤلف کی کاوش کو سراہتے ہوئے ان کی ترتیب تابع شائع کر رہا ہے۔ گو ابھی ان کے قلم میں ناچٹکی ہوگی۔ لہذا جو

تفصیلی گفتگو ہو جائے تو انشاء اللہ آپ اسلام و پاکستان کے ایک مفید خادم بن کر رہیں گے۔ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اور اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری طرف رجوع کرایا ہے میرے لیے آپ عطیۃ الہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے ساتھ ایک کامیاب مفید زندگی اور عروج عطا کرے۔ آمین

قبلہ خان صاحب کو آپ کا خط و کھلا دیا تھا۔ پڑھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اسے دوبارہ اور پڑھا۔ دوسرے ایک دوست بھیجے ہوئے تھے انہیں بھی پڑھایا۔ اور فرمایا کہ ”اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مغربی تعلیم یافتہ طبقہ سے بھی اسلام کے لیے میرے اور خواہرات ملیں گے۔“ خان صاحب نہایت مخلص و صادق انسان ہیں اور اسلام کے فدائی، شیعائی، آپ کی طرح وہ بھی علماء و پیروں سے مایوس تھے۔ پھر بھی وہ اچھے علماء کی برابر خدمت داماؤ فرماتے رہے۔

اور آپ کے دینی ذوق و شوق سے بے حد خوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے خیر کو اور ترقی دے۔ آمین۔ لیکن واضح رہے کہ ہمارا دین اسلام دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کی خاطر

خان احمد اسلام خان صاحب آفیسر کالونی لائل پور
علماء و پیروں سے مراد وہ حضرات ہیں جو اسلام کی خدمت کی بجائے خود غرضی سے اسلام اور مسلمانوں کے ضعف کا باعث بنے۔

صدر مرکز تحریک الاسلام المجاہدین
لاہل پبل

عزیزی محبتی فی الاسلام قاضی محی الدین حفظہم اللہ تعالیٰ

السلام علیکم وودعائے خیر

یقین مانیے آپ کا خط میرے لیے ہزار عید اور شب برات کی خوشیوں سے زیادہ مسرت و انبساط کا باعث ہوا ہے۔ خط کا لغافہ دیکھنے کیساتھ ہی آپ کی شکل و صورت مع (Personality) کے میری آنکھوں کے سامنے آگئی۔ گورنمنٹ کالج سرگودھا میں آپ سے کئی بار ملاقات اب تک یاد ہے اور آپ کے سوالات کی بوجھاڑ کا ذکر کئی بار میں نے اپنی تقریروں میں (بغیر آپ کا نام لیتے ہوئے) کئی مقامات پر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدق و خلوص کو قیام و دوام عطا کرے۔ اور میرا ایسا ساتھی بنائے جس پر میں اور تاج محمد کریں۔ آمین۔۔۔۔۔ صدق و اخلاص کے سپیکر انسانوں کی تلاش میں بارہ سال تک میں پاکستان میں مارا مارا پھرتا رہا ہوں۔ آپ پہلے نوجوان ہیں جس نے میری رفاقت پر کرمیت باندھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے صدق و خلوص کو بڑھائے اور عزیمت و استقلال عطا کرے۔ آمین۔۔۔۔۔ دُوبدو

مسلمانوں کو جان و مال نہیں بلکہ اللہ و رسولؐ پیارا ہونا چاہیئے۔ اسی طرح نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ وغیرہ مقصدِ اسلام نہیں بلکہ اعلیٰ انسانی اخلاق و روحانیت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ مثلاً اسلامی end نہیں بلکہ means ہیں۔ اعلیٰ انسانی کردار کے حصول کے لئے مختصر یہ کہ اسلام کا مقصد کائنات کی تمام چیزوں کو مسخ کر کے اللہ و رسولؐ کے تباہ ہوئے راستوں میں انسانی عظمت و سرمدی کے لئے استعمال کرنا ہے۔ اقبالؒ نے اسی بات کو یوں کہا ہے :-

ہر کہ اور ا قوتِ تخلیق نیست

میش ما جز کا فردِ زبذقی نیست

اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے نہ ڈرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیئے۔ اور امانت و دیانت کی زندگی گزارنی چاہیئے۔ پاکستان کا قیام مسلمانوں کے لئے باعثِ رحمت ہے۔ ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا چاہیئے تاکہ ہم یہاں سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا سکیں۔

ہم اپنا روحانی ورثہ بھی کھو بیٹھے ہیں اور

مادی ترقی میں ہم روس و امریکہ سے تین صدی پیچھے ہیں۔ افسوس ہے کہ

”قومی بہ جد و جہد گرفتند وصال دوست
قومی دگر حوالہ بہ تقدیر می کنند“

سب سے بڑا کام میرے سامنے یہ ہے کہ میں انپول اور غیر ذی کوبہ

دنیا پر غلبہ بھی حاصل کریں۔ دین بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور دونوں ہم انسانوں کے لیے ہیں

میری مخلصانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پابند

صومِ صلوٰۃ بنا دے اور آپ کے کردار کو اودھ چکا دے۔ آمین

افسوس ہے کہ آپ کا قیام مختصر رہا اور گفتگو تفصیل نہ ہو سکی بلبلان کے زوال کے اسباب میں سے ایک تو وہی بات ہے جو آپ نے پہلے خط میں تحریر فرمائی تھی کہ ہمارے علماء اور پیروں نے اسلام کو مسجدوں اور خانقاہوں میں محصور کر رکھا ہے یہ بھی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے دین کو دنیا سے اور دنیا کو دین سے جدا کر رکھا ہے۔ زمانہ یعنی Time

کے متعلق صحیح سوچ بوجھ نہ ہونے کے باعث ہم نے سلف پرستی اور ماضی پرستی شروع کر رکھی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل یعنی پورے

زمان کا خالق و مالک ہے Time کی Continuity یعنی تسلسل کا تصور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

ویل کم نظری قصہ جدید و قدیم

دنیا اور دولت کی محبت ہمارے دلوں میں اس قدر گھر کر گئی ہے

کہ توحید و رسالت پر ہمارا عقیدہ بالکل سطحی اور رسمی بن کر رہ گیا ہے۔ دولت زندگی کا مقصد نہیں بلکہ خدمت انسانیت کا ذریعہ ہے

طلوع اسلام
قرآنی نظام رلوبیت کا پیاسہ
روزنامہ، حیدرآباد

محترمی! السلام علیکم

آپ کا خط مجھے مل گیا تھا۔ یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کاسٹڈی سرکل کمپوزنگ، لادینی اور تہذیب، فرنگ کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نوجوانوں کے عزائم میں برکت عطا فرمائے۔ ہماری نسل میں آپ جیسے نوجوانوں کی موجودگی ہمیں مستقبل کی طرف سے مایوس نہیں ہونے دیتی۔

آپ کا یہ منصوبہ بھی قابل ستائش ہے کہ اس مہتمم کی تصنیف ہونی چاہیے جس سے معاصر بی مشرقین کے اسلام کے خلاف اعتراضات کے احمیان بخش جوابات دیئے گئے ہوں اور یہ کہ اس کی اشاعت عام کی جائے۔

والسلام

یوسف

۱۹۷۷

یقین دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ایک حقیقت اور یہ کہ وہ "إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ہے۔ بندوں کو ایک حد تک (Free will) حامل ہونے کے باوجود آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔

دوسرا کام یہ ہے کہ ہم دنیا کو یقین دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلے بغیر بنی نوع انسان کی نجات ناممکن ہے۔۔۔

اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرے۔

والسلام

آمین

منقصر،۔۔

نازی سراج الدین منیر
لائل پور

بِسْمِ اللّٰهِ

۱۸ دسمبر ۱۹۶۰ء

محترم المقام زید مجید کم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ
لغافہ پیچا۔ یاد نہ مائی کا شکریہ

بڑی مسرت ہوئی کہ مسلم معاشرہ میں آپ جیسے
حساس دل و بیدار مغزو دماغ افراد پیدا ہو رہے ہیں۔ جن سے بڑی
توقعات وابستہ ہیں اور مستقبل قریب میں آپ ہی جیسے حضرات سیادت
اور قیادت کے اہل قرار پائیں گے۔
بالخصوص آپ کے مضمون کو پڑھ کر خوش آئیم مستقبل کی کثرت
دینے کو جی چاہتا ہے۔

اللھم زدہ

والسلام

محمد تقی امینی

دارالعلوم معینیہ درگاہ شریف
اجمیر

سطح "اقبال کا اسلامی نظریہ ریاست ریاست": المیزان
مجلہ ادبیہ پنجاب یونیورسٹی لا کالج لاہور

”صدقِ جدیدہ دریا باد صبح بارہنگی

یو۔ پی۔ انڈیا

۲۔ نومبر ۱۹۶۱ء

بسم اللہ

عزیزِ مکرّم! وعلیکم السلام

طویل مکتوب، اور اس سے بھی کم ہیں نہ کہ نہ طویل و عریض منشور *manifest* موصول ہوا۔ پورا پڑھنے کے لیے مستقل وقت لگانا پڑا۔ جزاک اللہ۔

لیکن اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی کو جامع برطانیہ فاضلانہ کتب یا انسائیکلو پیڈیا یا خد گھنٹوں، چند دنوں یا چند منہنوں میں قلم تراشتہ لکھی جاسکتی ہے تو یہ خیال تمام تر خام ہے۔ اس کے لکھنے کے لیے پورا وقت دینے اور تلاش، تحقیق، تدوین، اگر بیوں نہیں تو مہینوں تو بہر حال دینے کی ضرورت ہے۔

اپنی اُردو تفسیر پر چونکہ مختصر نظر ثانی کر رہا ہوں اس لیے میں بھی مشیخہ سوالات پر ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی جاسے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ محض ضمنی یا اجمالی ہوگی تفصیل تحقیقی جواب کیلئے کسی اور صاحبِ قلم کو آمادہ کیجئے۔ شرعی یا کسی حد تک معلوماتی اعداد میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ کا نہ اہل ہوں نہ وقت رکھتا ہوں۔

دعاگو، - عبدالمجید
دریا باد صبح بارہنگی

ہے وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن جو کوئی بھی ان کی سیرت کا گہرا مطالعہ کرے گا وہ قرآن اور اسلام دونوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اہلیت حاصل کر لے گا۔ مختصر یوں سمجھئے کہ رسول کریمؐ کی ذات گرامی عملی طور پر اسلام کا ایک جتیا جاگتا اور مکمل نمونہ ہے۔ اسلام حقیقت میں ایک دینِ فطرت ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور بہتری کے لیے اس دنیا میں ایک لاشعری دستور العمل پیش کیا تاکہ انسان اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں برتنی اور انانیت، کا وہ نمونہ پیش کر سکے جس کا اشارہ خود انسان کی تخلیق کے فلسفہ میں بھی موجود ہے۔ اسلام صرف ظاہری رسم و رواج کا نام نہیں بلکہ اس نے اندر ایک عملی روح پوشیدہ ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج یہ سب ارکان انسان کو روحانی اور اخلاقی تبدیلیوں اور بہتری پر پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور ان ارکان کی پابندی کی بدولت اسلام کے ذریعہ مسلمان انسانیت سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی وفات کی خبر سنتے ہیں۔ تو ہم فرما دیتے ہیں: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اور صرف اسی ایک جہہ سے انسان کی زندگی کی حقیقت اور اس کی اصلیت کے راز سے واقف ہو جاتے ہیں۔ دہریوں کی طرح ہم مسلمان اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ نہ ہم کہیں سے آئے ہیں اور نہ ہم بعد مرنے کے کہیں جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ خالق کل ہے جو قادرِ مطلق بھی ہے اور جو ہر ممکن سے بیکر ناممکن تک اور اس سے بھی کہیں آگے

ابتداء اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے

پیش لفظ

اسلام سے متعلق اس دلچسپ اور مفید عام کتاب کا "پیش لفظ" لکھنے میں مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے جو میرے عزیز قاضی ایم محی الدین صاحب لکھنوی نے تالیف کی ہے۔ میں ان کو گزشتہ چار سال سے جانتا ہوں اور وہ ایک ذہین اور محنتی انسان ہیں۔ گو میں وقت کی کمی کے باعث کتاب بذرا کا مسودہ تو نہیں پڑھ سکا۔ لیکن وہ چونکہ ایک راسخ العقیدہ اور پرہیزگار مسلمان ہیں۔ لہذا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے کتاب بذرا میں کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی ہوگی۔ جو قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق نہ ہو۔ لیکن یہ بات بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتی کہ وہ ایک انسان ہیں اور بحیثیت ایک انسان کے ان سے کبھی سہو اور غلطی سرزد ہونیکا احتمال ہے۔

"اسلام" دین الہیہ کے نزول کے سلسلہ میں آخری مکمل دین اور جامع ضابطہ حیات جسے حضرت محمد ﷺ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ رسول کریم نے اپنے اقوال کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنا کر خود اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جو شخص رسول کریم کی سیرت سے ناواقف

ایک بہت بڑا اور اہم کام سرانجام دینا ہے۔
 لیکن ہم مسلمانوں کی پیدائش کا جو مقصد ہے ہم نے اُسے سرِ مبرا دیا ہے
 میں نے مبلغ اسلام کی حیثیت سے جگہ جگہ کا سفر کیا ہے۔ اور
 ہر طرح اور ہر خیال کے لوگوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے
 کہ اسلام کا حکم اولین کیا ہے۔ یقین کیجئے کہ ان لوگوں میں سے
 جن سے میں نے اس سوال کے متعلق استفسار کیا۔ کوئی بھی اس کا
 جواب نہ دے سکا۔ اب تک میں نے پاکستان میں لاکھوں مسلمانوں کو
 اس امر سے آگاہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں پہلا حکم جو مسلمانوں کو دیا گیا
 ہے وہ سورۃ "العلق" کی پہلی پانچ آیتوں میں موجود ہے
 "پڑھو خدا کے نام سے جو پیدا کرنے والا
 ہے اور جس نے پیدا کیا انسان کو ایک
 قطرہ سے اور پڑھ کہ تیرا خدا بڑا کریم
 ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور اس
 نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں
 جانتا تھا۔" xcvi

ہر مسلمان مرد اور عورت کا پہلا فرض یہ ہے
 کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے متعلق ہر قسم
 کی معلومات اور واقفیت بہم پہنچائے
 ہر علم کا مبداء اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ

ہر چیز کا مالک ہے اور قدرتِ کاملہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرتِ تمام رکھتا ہے اور وہ مالکِ کل بھی ہے۔ انسانی جسم میں روح اور اس کے علاوہ عقل انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اس کے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ خالق نے مخلوق کو ایک خاص منصوبہ کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم اس عملِ تخلیق کو ایک سرسری نظر سے نہ دیکھیں اور نہ ہی آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کو: کیا ہم نے زمین اور آسمانوں کے درمیان جو حرکت پذیر ہے۔ پیدا نہیں کیا۔ (۲۱: ۱۶)

انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے قادرِ مطلق اور خالقِ کل کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ کی مخلوق میں اس کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے؟ یہ ہمارا فرضِ منصبی ہے کہ ہم اس دُنیا میں ہر چیز کو پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور نیز اس کا صحیح استعمال اور مقام تلاش کریں۔ کیونکہ مکھیوں اور نمبروں کو پیدائش کے پس پشت بھی ایک مقصد کار فرما ہے۔ اسی طرح اسلام "تربِ دُنیا" کو منع کرتا ہے۔ یعنی وہ ترکِ الدنیا ہونیکا حکم انسان کو نہیں دیتا۔ کیونکہ ہم مسلمانوں کو خدا کی کائنات میں

سائنس کو بُرا سمجھتے ہیں اور اسے نظرِ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیئے کہ سائنس بھی ایک علم ہے اور بعض اشیاء ان کے خواص ان کی ہیئتِ مجموعی اور ان کے استعمال وغیرہ کا اجتماعی نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا میں پیدا کی ہیں۔

کوئی شخص آگ کو بُرا نہیں کہتا جو اچھے اور بُرے دونوں مقاصد کے لیے کام آتی ہے۔ جب ہم ایک چیز کو اچھائی کے لیے یعنی تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم احکامِ خداوندی کو بروئے کار لاتے ہیں اور اگر ہم اس چیز کو ایک غلط طریقہ سے اور تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہماری فطرتِ شیطانی طاقتوں کو بروئے کار لانے میں صرف ہوتی ہے اس لیے سائنس کے انحرافات اور ایجادات میں کوئی خرابی یا بُرائی مضمر نہیں ہے بلکہ وہ بُرائی یا حسدِ ابی ہماری ہی ذہنی خلش ہے جب ہم کسی چیز کو کسی تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہونے کی وجہ سے ہم کو چاہیئے کہ ہم اس کی تخلیقات کو مفید اور کارآمد مقاصد کے لیے استعمال کریں۔

صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ
تعالیٰ کس حسن و خوبی سے کون و مکان
اور ارض و سما کی تخلیق اور دُنیا میں زندگی
کے آثار کے بارے میں بیان فرماتا
ہے۔

”کیا وہ جو کہ یقین نہیں رکھتے جانتے ہیں
کہ ارض و سما ایک تھے ہم نے اُن کو جدا
کیا اور ہم ہی نے ہر جاندار شے پانی سے
بنائی۔ کیا وہ پھر بھی یقین نہیں کریں گے“

۲۱: ۳۰

قرآن پاک کلام اللہ ہے۔ اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ
نے پیدا کی ہے۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد
اور احکام میں کیسے فرق ہو سکتا ہے۔ جبکہ حکم دکلام
بھی اس کا ہے اور حاکم بھی وہی ہے۔ ہم آج اسلام
شناسی سے اس قدر دُور ہو گئے ہیں اور ہمارا
خیال ہوتا ہے کہ سائنس شاید کوئی شیطانی کارنامہ
ہے۔ جب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کیا شیطان
نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو فوراً جواب ملتا
ہے۔ نہیں! ہرگز نہیں!! لیکن اس کے باوجود وہ

اور تم اس کی عنایات اور برکات کے طلبگار رہو اور تم کو اس کا شکریہ گزارنا چاہیے کہ اس نے تمہارے واسطے بے شمار اور بے حساب نعمتوں کو جائز کیا۔ اور جو کچھ اس دنیا و مافیہا میں ہے وہ سب اسی کا ہے اور اس سے ہی ہے اور یہ سوچنے والوں کے لیے محلِ غور و فکر ہے۔ (۱۳۱-۱۱: ص ۱۷۷)

ہمارے لیے رسول کریمؐ کے معراج کی بڑی اہمیت ہے انہوں نے معراج کے سفر اور اس آمد و رفت کے سلسلہ میں زمان و مکان کی حقیقت سے ہمیں آگاہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ”مقامِ معراج“ اور عرشِ معلیٰ رب العالی تک وہ اتنے قلیل عرصہ میں پہنچے کہ جب وہ واپس تشریف لائے تو ۱۔ اُن کے مکان کے دروازے کی زنجیر بند نہ ہوئی تھی۔

۲۔ اُن کا بسترِ استراحت منور گرم تھا۔

۳۔ اُن کے وضو کا پانی منور بہہ رہا تھا۔ اور یہ اس لئے کہ آپؐ کی سواری یعنی براق کی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ براق کے اہلِ قلم کا فاصلہ حدِ نظر سے زیادہ تھا۔ کچھ مسلمان علماء نے نظریہ اضافیت کو اسی سبب سے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ البرٹ آئن سٹائن نے۔ مادی دنیا کو نہ تو نگاہِ حقارت سے دیکھنا چاہیے۔ اور نہ ٹھکانا چاہیے کیونکہ یہ تمام عالم کی تخلیق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ ہم کو اس دنیا میں اپنی جگہ اور اپنا مقام قرآن اور سنتِ رسولؐ کی روشنی میں تلاش کرنا چاہیے اور تمام دنیا کے مقابلہ میں اس کو حاصل کر کے اپنی فوقیت اور برتری

”وقت“ (زمانہ) ہمارے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں وہ انسان اور غیر انسانی اجسام کا ایک جزو ہے۔ دن و رات کا ہونا اسی پر ہی منحصر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے جو سورج چاند اور زمین وغیرہ کی حرکات سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کی مندرجہ ذیل آیات کو اچھو طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ”زمینوں اور آسمانوں کا اصلی فرمانروا اور بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی قادر مطلق ہے۔ ارض و سما کی تخلیق اور دن و رات کا ظہور اس کی قدرتِ کاملہ کی علامتیں ہیں کیونکہ ذی ہنم اور سمجھدار لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں وہ کھڑے بیٹھے یعنی ہر حالت میں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے یہ چیزیں بے کار نہیں بنائیں۔ سب بزرگی، عظمت اور کبریاہی صرف تیری ذاتِ پاک کے لیے مناسب اور موزوں ہے اور تو ہمیں

بربادی کی آگ سے بچا۔“ (۱۹۱-۱۸۹: ۳)

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم انسان اس کی کل مخلوق پر حکومت کریں اور اس آیت سے فضیلت انسانی صاف اور نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے یہ تنبیہ اور آگاہی کے واسطے ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ان کے لیے تھاہی اور بربادی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے جہاز بنائے اور ان کو سمندروں پر چلایا

جائزہ خیال نہیں کرتے۔ میں یہ بات بخوبی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں محض اسلام کے نام یا چند اور دُور افکار باتوں کی تبدیلی کا حامی نہیں ہوں۔ لیکن میں اس بات کا بڑا حامی ہوں کہ بدلتی ہوئی دُنیا کے تقاضوں کے ساتھ ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ بشرطیکہ وہ راہِ راست ہو۔ ماضی ہمارے لیے ایک اچھا رہنما ثابت ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنے حال اور مستقبل کو حالات اور زمانے کے مطابق ٹھیک طور پر ڈھالیں۔

کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، میں ایسے مفکروں سے مودبانہ طور پر معافی کا خواستگار ہوں۔ اسلام کو نہ صرف زمانہِ حال کے تقاضوں کے مطابق بغیر کسی خاص بنیادی تغیر و تبدل کے اختیار کریں۔ بلکہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ عملی طور پر اسلام سے مستفید اور مستفیض ہوں نہ کہ صرف اسلام کتابوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر ہو۔ ہم عمل کے مسلمان بنیں اور خالی باتوں کے دھنی نہ بنیں۔ احساسِ کمتری جو ہم میں بدرجہ اتم موجود ہے اس کو یک لحظہ ترک کرنا چاہیے کیونکہ ہم خدا کے بندے اور رسولِ کریمؐ کے غلام ہونیکے شرف سے بہترین انسان ہیں۔ ہمیں بلکہ اگر ہم حقیقت میں

کا ثبوت فراہم کرنا چاہیئے اور زندہ رہنا چاہیئے۔ کیونکہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی ہی طرف جانا ہے۔

میں قاضی محمد الدین صاحب کی نالیف "اسلام بیسویں صدی میں" کا بڑا معترف اور مداح ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کے پڑھنے والے بھی اسلام کے اہلی سرچشمے سرچشمے سے یعنی قرآن حکیم اور سیرت رسول کریم کے عمیق مطالعہ سے اچھی طرح اپنی پیاس بجھائیں گے۔ ہمارا مقصد بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنا ہے اور ان کی خوشی اور بہبود میں اضافہ کرنا ہے۔ موجودہ دنیا میں اسلام کو ایک بہت زبردست روحانی اور اخلاقی کردار ادا کرنا ہے۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں انہیں چاہیئے کہ وہ پھر ایک دفعہ متحد ہو کر ذات پات کے جھگڑوں کو مٹائیں۔ کیونکہ تمام انسان حضرت آدم اور حضرت خواکی اولاد ہیں۔

اب جبکہ مغربی تہذیب کا دیوالہ نکل چکا ہے اور مستقبل قریب میں وہ فنا و برباد ہونے والی ہے۔ تو پھر دنیا کی پیشوائی اور رہنمائی کا کام مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے یہاں پر ایک نکتہ مزید قابل غور ہے۔ اسلام خدا کے باقی اور غیر فانی کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس لیے اسلام کو بھی فنا نہیں ہے۔ ہم اسلام کو اب تک ایک محدود قسم کا مذہب سمجھتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات میں بھی معین اہم اور ضروری تبدیلیوں کو بھی جبکہ دینا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید

باب اول

اسلام اور خارجی اثرات

”اسلام“ نے انسانیت کے سامنے ایک مکمل صفا بلکہ حیات پیش کی ہے کہ اسے غلبہ کی پس ماندہ قوم کو ایک اعلیٰ کردار کے سانچے میں ”امت مسلمہ“ کے نام سے ڈھلنے کی جو سعی کی اُس کے نتائج میں اقوامِ غیہ اور قیصر و کسریٰ کی نامور سلطنتیں زیرِ نگیں ہو کر حلقہٴ بگوشِ اسلام ہو گئیں۔ یہ فتوحات شمشر سے کہیں زیادہ اخلاقی اور روحانی قدروں اور مسلمانوں کے اعلیٰ اوصاف و کردار کی مرہونِ منت ہیں کیونکہ اسلام کی سیلابی حالت کے مقابلہ میں، ہر دے عقائدِ فرسودہ نظام اور تحریف شدہ

مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں۔
 میں ایک بار پھر قاضی ایم فحی الدین صاحب لکھنوی کی
 کوششوں کو سراہنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری نسل کی نئی پود دینِ اسلام
 سے زیادہ رغبت اور دلچسپی پیدا کر سکے۔ اور اس کے زیر
 اصولوں پر چل کر اپنی زندگی کو اس دنیا اور اس کے بعد بھی
 کامیاب بنا سکیں۔

غازی سراج الدین منیر عظیم گڑھی
 صدر تحریک اسلام والمجاہدین پاکستان
 لاہل پور مغربی پاکستان
 اگست ۱۹۶۱ء

بھکا ہوا مغلوب اقوام مغرب ہے؟

مسلمانوں کے زوال کی ابتداء اُس وقت سے ہوتی ہے جب اسلامی نظام خلافت کی جگہ نظام ملوکیت لے لیتی ہے اور اس طرح مسلمانوں سے آئین کا چھن جاتا اُن کے انحطاط کا باعث بنا۔ اس دورِ ملوکیت کی فتوحات میں کردار کی جگہ تشریع کا کام لیا گیا اور اس طرح دورِ مدائنِ علاقوں کے مکس یا غیر مذاہب کے افراد کو متوجہ کر کے ایک طرف تو اسلام پیش کیا جاتا لیکن اُس کے سودے میں اُن کا کلچر اُن کی رسومات اور ان کی تہذیب خریدی جاتی یہی خارجی اثرات آگے چل کر اسلام کے ضعف اور مسلمانوں کی ذلتِ پیشانی اور خود فریبی کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ اس طرح اسلام میں جب ایک نیا عنصر ملنا شروع ہوا تو اختتامِ خلافت کے چند ہی سال بعد اُس نظریاتی تضاد اور بدعتی ماحول میں "یزیدیت" پرورش پاتی ہے جس کے دور میں تاریخ صرف نگاہِ حق اور حشمِ بصیرت ہی بھانپ سکتی تھی۔ پس رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد اسلام جس کس مہر سی کی حالت کا شکار ہو رہا تھا اُسے اس سے بچانے کیلئے ایک عظیم قربانی ناگزیر تھی۔ اس طرح اس قربانی کے لئے وہ خونِ کام میں لایا گیا جس کی آباریِ دہِ نبوت میں رسولِ خدا صلعم کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ لہذا اُن خارجی نظریات کے خلاف اسلام کی حمایت میں آوازِ حق کس مقصد کے تحت بلند کی گئی؟ — کیا مذہبی عقائد یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں فرق آگیا تھا جس کیلئے اہل بیت کے ایک ایک فرد کو جان نثار کرنی پڑی؟ — کیا رسول کے نواسوں کو ذاتی شان و شکوہ اور حکومت کا لالچ تھا جس کے لئے اُس ماحول کے خلاف آوازِ حق بلند کی؟ — نہیں! — بلکہ یہ آوازِ حق اسلامی آئین کے بدل جانے کے خلاف تھی آپ علیہ السلام میں نئے عنصر کا میکس دیکھنا کس طرح گوارا کر سکتے

مذہب کے علمبردار خس و خاشاک کی طرح بہ گئے۔ ایک فاتح قوم کی حیثیت سے مسلمانوں نے مفتوح اقوام سے سلوک و برتاؤ پر انسانی قدروں کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اگر وہ غیر مذاہب کے افراد کو مذہبی و شہری آزادی دینے یا ان کے مال و جان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتے تو ان سے وصول کیا ہوا جزیہ تک واپس کر دیا جاتا۔ بیرونی یلغار سے ان اقلیتی فرقوں کو بچانے کے لئے فقط مسلمان ہی سینہ سپر ہو کر جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ آج کی مذہب تعلیم یافتہ و ترقی یافتہ قوم جس نے ایم ایم جیسی طاقت ہاتھ آجائے پر ہیر و شیوا ناگاسا کی پرگڑا کر تین لاکھ افراد کو موت کی نیند سلا کر آئندہ نسلوں تک کو تباہ کرنے سے گریز نہ کیا کے مقابلہ میں وہ عرب جو کہ بربری اور جاہل قوم کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اسلامی جھنڈے تلے فتح کر کے وقت اپنے ان دشمنوں، جنہوں نے دس سال قبل انہیں عباد و وطن کر کے ہرقسم کے ظلم و استبداد و اکہم و مصائب کا نشانہ بنایا تھا۔ گو خون کا ایک قطرہ ٹنک ہٹائے بغیر نہ صحت معان کر دیا بلکہ اسلام کے دشمن عظیم ابوسفیان کے گھر کو دارالامن بنا دیا۔ اپنے دور فتوحات کے وقت کسی مفتوحہ قوم کے بوڑھوں، لاچار و اپاہج خواتین، بچوں، یتیم و یتیم دور فتوحات کے وقت کسی مفتوحہ قوم کے بوڑھوں، لاچار و اپاہج خواتین، بچوں، یتیم و یتیم کا ہاتھ نہ اٹھایا۔ انہوں نے ان کی فصلیں اور ہری بھری کھیتیاں نہ جلا تیں۔ یہ کردار اس مذہب کے پیروکاروں کا تھا جس نے غلام و آقا کو ہم رتبہ کر دیا مقتول اور قرض دامن کو کو معاف کر دیا اس نے عورت کو معاشرہ میں ایک باعزت مقام عطا کیا جس نے انسان کو انسانیت کی معراج عطا کی، جس نے ایک ضابطہ حیات دے کر انہیں صراطِ مستقیم پر گامزن کیا جس نے اعزاز و اقرباء، شائق و شکوہ، مال و دولت پر اسلام تو تینج دینا سکھایا۔۔۔ لیکن آج حق و انصاف کی داعی اعلیٰ کردار کی حامل امت مسلمہ کی ناکامی کی اس وجہ؟ آج کیوں مسلمان اپنے اسلاف کے کردار کو ذرا موش کمر کے دولت و تباریکی کی اتنا گہرائیوں میں

عالم انسانیت کے لئے وہ قانون چھوڑا جس کے اعلیٰ معیار پر انسانیت اگر آئندہ دو ہزار سال میں بھی بھائے تو یہ بڑی باعث مسرت کامیابی ہوگی۔

آج جس قدر افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کی ضرورت ہے اسی شدت کے ساتھ امریکہ و یورپ کے لوگوں کو اسلامی ضابطہ حیات سے روشناس کرانے کی۔ لیکن ان سوس ہے کہ دینی تبلیغ پر اقوام مغرب مسلمانوں کی موجودہ ناگفتہ بہ حالت دیکھ کر کس طرح اسلام کی طرف راغب ہو سکتی ہیں؟ — آج بھی اگر مسلمانوں کے تمام فرقے بالخصوص اہل تشیع و اہل سنت جو کہ سب ایک ہی شاخ کے پروردہ ہیں خود غرضی، تنگ نظری، تعصب اور تبرے بازی سے باز آ کر اپنے ذہنوں میں ہم آہنگی پیدا کریں تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ یہ درخت پھر بار آور نہ ہو؟ اور جس کے پھلوں کی مٹھاس اور رحمتوں، برکتوں کی شگوفہ بار، میں اقوام غیر بھی خوشہ چینی پر مجبور نہ ہو؟ اس عظیم مقصد کے لئے شریعت کی حدود اور اسلام کے بنیادی اصول جن پر تقریباً سب کا ایمان اور اعتقاد ہے کو برقرار رکھتے ہوئے حالات و احوال کا رد و نظریاتی کشمکش میں اجتہادی راہیں نکال کر ذلت خواری جہالت اور تنگ نظری پر مبنی فرقہ بازی اور فروعی اختلاف سے بالاتر ہو کر اجتماعی طور پر انسانیت کی اس معراج کی طرف پرواز کریں جس کی راہ دنیا کے مکمل ترین شخص اور اللہ کے آخری پیغمبر نے دکھائی کیونکہ اس معراج انسانیت تک رسائی سوائے اسلام کا سہارا لئے کسی اور مذہبی نظریہ یا ازم کے توسط سے ممکن نہیں کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے زوال کے بعد اب تک اس ترقی یافتہ، مہذب تعلیمی سائنسی ہوائی دلد میں بھی انسان کو اصل معراج نصیب نہ ہو سکی۔ اسی لئے آج اس دنیا میں پس ماندہ اقوام کی فلاح ترقی اور انسانیت کی بہتری اور اُچھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی بجائے وہ ستاروں کی طرف راہ قرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح اٹیم اور

تھے؛ آپ نے یہ بجانبِ یاتھا کہ جس قوم کا بنیادی آئین تبدیل ہو جائے وہ قوم اپنے اصل مذہب، تمدن اور اعلیٰ اوصان کردار سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور یہی فلسفہ شہادت ہے کیونکہ ہمیشہ قربانی کے بعد ہی نظریات کو جلا ملتی ہے۔

”اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد“

ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ مسلمان اس وقت غور کرتے کہ اسلام کیا تھا اور کہاں پہنچا دیا گیا غیر اسلامی خارجی عناصر کو بھونک دیا جاتا اور اپنی قوت کردار سے پرچم اسلامی کی سر بلندی کے لئے متحد ہو کر سرخروئی حاصل کی جاتی۔ لیکن یہ قسمتی سے امت فلسفہ کر بلا کو فراموش کر کے اپنی بد حالی اور بے سروسامانی کا ماتم کرتی رہی اور اس گریہ و زاری میں امام حسینؑ کے اس مقصد کو جس کے لئے انہوں نے صلیبے حق بلند کی تھی پس پشت ڈال دیا۔ اس طرح تقویٰ اور جہاد کا دامن چھوڑ کر صرف ہر سالی سابقہ ظلم و تشدد کے ماتم پر اکتفا کر کے امت مسلمہ کی یکجہتی پس پشت ڈال کر آئندہ نسلیں کو متحد ہو کر ایک ذہن سے سوچنے اور مدد کی تلاش کرنے کیلئے ہمیشہ کو مایوس کر دیا۔ تفرقہ بازی کی اس ابتدا سے پچاسوں گروہ مختلف خیالات و نظریات کے حامل اپنی اپنی ذریعہ اینٹ کی علیحدہ مساجد بنا بیٹھے۔ انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے تعاضلوں کو سمجھنے کی کبھی تکلیف گوارا نہ کی اور ہر قدر اپنے مذکورہ انداز کے مولوں پر شد و مد سے اس طرح اڑ گیا کہ اجنبیوں کا دلاویز سلطان پر بند ہو گیا۔ اسے تباہی، ذلت اور خرابی کی راہ پر کچھ ایسے کامزن ہوئے کہ دنیا میں اپنا ہر مقام اعزاز، حکومت، سروسای سب کچھ اقوام غالب کو سپرد کر کے اپنے ذہن اور فکارتک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔۔۔۔۔ اس کے بعد آج تک دنیا کو انسانیت کا وہ اعلیٰ معیار نصیب نہ ہو سکا۔ جس کی تعریف میں ہر دھیر سپرل صمد لاء کا بچہ دنیا کا ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”پوری نسل کو اسلام کے پیغمبر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر فخر کرنا چاہئے کیونکہ آپ نے

اور نئے تقاضوں کے مطابق تیس سال میں وقتاً فوقتاً نازل فرمائے۔ لہذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں روکا جتھاد کرنے کی اور اپنے حالات کے مطابق حل تلاش کرنے کی اجازت ہے اور سابقہ اجتھاد فیصلوں کو نیم اسلامی اُئینی حکومت اپنے علاقے و نئے حالات اور ماحول کے مطابق وصال سکتی ہے اجتھادی فیصلے مسائل کا حل اور شریعت کی حدود کی صراحت ہمیں صرف نصوس قرآنیہ سے ہی ملتی ہے — جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ کے لئے قرآن ایک اصول یا جہاں ضرورت ہو تھوڑی تفصیل پیش کرتا ہے لیکن ضابطہ ہائے زندگی کے تمام اصولوں کی تفصیل اور جامع ہدایات تفصیلاً موجود نہیں اس کے لئے ہمیں احادیث یا قرآن کی تفسیر پر تکیہ کرنا پڑتا ہے اس طرح قرآنی آیات کی تاویلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تاویلات اور تفسیر بیان کرتے وقت مختلف علماء نے تنگ نظری، خود غرضی اور کسی نظریہ یا عقیدے سے لگاؤ کی وجہ سے ایک ہی آیات کی مختلف تاویلیں کیں چونکہ عوام کو ان تاویلات پر ترجیح کئے بغیر چارہ نہ تھا اس طرح غلط تاویلات کر کے بعض علماء فرقہ بندی کا موجب بنے اور اس طرح ملت اسلامیہ جذباتی نعروں کا شکار ہو کر فرقہ بندی میں پھنس کر رہ گئی غلط تاویلات کا دوسرا سبب یہ ہے کہ مفسرین عربی زبان میں ملکہ نہ رکھنے اور اس زبان کی سلامت، فصاحت و بلاغت اور محاورات صرف و نحو پر عبور حاصل کئے بغیر ان آیات قرآنی کی افہام و تفہیم کے میدان میں اتر تو آئے لیکن اس زبان کی روح کو پہنچنا ایک عجی کے بس کی بات نہ تھی نیز یہ کہ کلام الہی ہونے کی وجہ سے خود عرب ماہر زبان تک آیات قرآنی کی ایک ہم شکل آیت بھی پیش کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے اسی لئے قرآن میں فرمایا گیا کہ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَتَوَكَّنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (بنی اسرائیل)

ہائپر وجن بموں (Espionage) سر دجگ اور نظریات کی کشمکش نے اس دنیا کا امن و چین طپٹ کر رکھا ہے۔ شاید یہی حشر سیاروں اور ستاروں پر بھی ہوا کرنے کی اُن سے توقع کی جاسکتی ہے۔ آج انسانیت جس کرب و بلا سے افریقہ، الجزائر و دیگر خطوں میں ٹوٹ رہی ہے اس کی موجودگی میں یہاں انسانیت کو معراج نصیب نہ ہو سکی تو خلائی تلاش سے کیسے ممکن ہے؟ ————— لیکن آج امت مسلمہ پھر خواب غفلت سے بیدار ہو کر پناہ کیا ہوا مقام تلاش کرنا چاہتی ہے۔ جس میں اُسے شاید زیادہ دیر نہ لگے کیونکہ اس نے روحانیت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آج ہمارے علماء روحانیت کے ساتھ ساتھ مغربی علوم اور سائنسی سکھ کر اجتہاد کی مدد سے قوم کو از سر نو مراطہ مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں۔ ان کو مساجد میں ممبر رسول کا ناجائز استعمال کرنے اور جھجوں میں مقید رہ کر اپنی ذہنی اور غلبتی قوتوں کو مغلوب کرنے کی بجائے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دور بین لے کر فضا تسخیر کرنا ہوگی تاکہ وہ قوم میں پھر اعلیٰ کردار اور اوصافِ انسانی پیدا کر کے مذہب اور مادیت پسند طبقہ کے درمیان عظیم تفاوت کی دیوار کو گر کر پرچم اسلام کو چاند اور دیگر ستاروں و سیاروں پر لہرانے کے لئے تیار کر سکیں۔ اور دنیا و مافیہا کا صحیح وارث ثابت کر سکیں۔

آیات قرآنی کی غلط تاویلات

مسلمانوں میں افتراق اور فرقہ بندی کی وجہ بہت حد تک آیات قرآنی کی غلط تاویلات بھی ہے۔ کلام حکیم چونکہ ایک مکمل مضابطہ معیات ہے اس لئے ہر پہلو سے انسان اُس سے راہنمائی حاصل کر سکتا ہے چونکہ عربی ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدیہ وحی اپنے احکامات ایک دن یا ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ مختلف اوقات میں نئے نئے حالات و اطوار

کلام حکیم میں اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ اصفنا ذکر کرتے ہیں تو اُس کے اگے ہمیں تشریح و توضیح بھی آجاتی ہے لہذا شجر الخلد کا ذکر بھی اگے چل کر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے۔

يَاۤدُّمُ هَلْ اَدْرٰكَكَ عَلٰی شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلٰوُ

”دیکھا، آدم! بھلا میں تم کو (ایسا) درخت بتاؤں (جو) ہمیشہ کی زندگی (کا ثمرہ) دے اور (ایسی) بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ لہذا یہاں گندم، انگور یا کھجور کی تعبیر سے شجر الخلد کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا بلکہ اُس درخت سے یہاں انسان کی اُس حیثیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ ابتدائے آفرینش سے دو چیزوں کی گرفتار خواہش رہی یعنی ایک تو نہ فنا ہونے والی ابدالآباد کی زندگی اور دوسری سلطنت و حکومت یا دوسروں پر سرداری یہی کج بھی انسانی فطرت کا خاصہ ہیں اور یہی دو نحورات ہیں جن سے انسان ہمیشہ خود مختاری دوسروں پر حکومت کرنے کا خواہاں رہنے کے ساتھ ساتھ کوتاہی عمر پر کفِ افسوس ملتا رہتا ہے۔ پس یہ فقی نفس انسانی و جبلتِ خاکی جسے شجر الخلد میں اللہ تعالیٰ نے سمودیا جس کی تاویل دانہ گندم سے نہیں ہو سکتی پھر دوسری جگہ اسی دانہ گندم کو مفروضہ دانہ یہ تاویل بھی کی گئی (دیکھیے کتاب اختیار و مشیت مرتبہ عزیز اکرم انصاری کراچی ص ۱۱۱) غرض جب حضرت آدمؑ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے تو حضرت جبرائیلؑ آپ کے پاس آئے اور ہل چلانے اور کاشتکاری کے طریقوں سے آپ کو آگاہ کیا۔ یہاں بھی یہ چیز قرآن سے پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور نہ کسی روایت سے کہ کاشتکاری کے گر سکھانے کی ابتداء اللہ کے ایلہ پر حضرت جبرائیلؑ کے توسط سے حضرت آدمؑ کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ تاویل تو محض کوتاہ بین ملاؤں کی ہے جو بجائے خویش تقدیر و تدبیر کے موضوع تک کو سمجھنے سے قاصر رہے بلکہ اس موضوع کی بحث اور تجسس سے بھی گریز کرتے ہیں۔

”یہ اس قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکتے اگرچہ اس معاملہ میں وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہیں۔ اس طرح قرآنی آیات کی اصل اسپرٹ کو برقرار رکھنے کے لئے ہمیں سابقہ دور کی بے محل و بے مقصد توضیح و تشریح اور غلط تاویلات جس نے ایک ہی لڑی میں پڑتی ہوئی امت مسلمہ کو تفرقہ بندی اور ہٹ دھرمی کے اتار غار میں لا دیکھلایا۔ اس پر سطویہ قرآنہ کی روشنی میں نظر ثانی ناگزیر ہے تاکہ یہ مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کا موجب ہو غلط تاویلات کی ایک دو مثالیں ثبوت میں یوں پیش کی سکتی ہیں

۱۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے خدہ بریں سے نکالے جانے کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ جس شجر الخلد کا ذکر فرماتے ہیں اُس کی تاویل یوں کی گئی، سورہ اعراف ۲۰ تا ۲۲

”جب اُس نے قسم کھا کر کہا کہ دانہ گندم کھائینے سے وہ ہمیشہ کیلئے جنت میں رہنے کے مستحق ہو جائیں گے۔ یعنی شیطان کی قسم کھانے کو حضرت آدم و حوا نے صحیح جان کر دانہ گندم کھالیا اور نافرمانی کی پاداش میں انہیں جنت کو خیر باد کہنا پڑا۔ لہذا شجر الخلد کی تقریباً یہاں کے علماء نے تشریح دانہ گندم سے کی جو کہ ناقابل فہم اور متروک ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کو یہ ارض کے مختلف خطوں کے مسلم علماء اپنے علاقوں کی مرغوب غذا کے نام سے ہی شجر الخلد کی تاویل کرتے آئے ہیں کسی نے انگور سے تشبیہ دی تو کسی نے کھجور سے اور ہم ہندیوں نے دانہ گندم سے تاویل کی حالانکہ سطویہ قرآنہ کہیں بھی اس کی گواہی نہیں دیتی کہ وہ درخت گندم تھا جس کا دانہ کھانے سے جنت میں قیام ناممکن کر دیا گیا اور سترنگا ہو گیا اگر یہی سچ جان لیا جائے تو جو سرخ و سفید مکی وغیر مکی گندم کا لیل و ہوا استعمال کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟۔ عربی زبان میں گندم کیلئے ”قمح“ لفظ موجود ہے لیکن اُسے کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال نہ کیا؟

نبوت اُن پر ختم نہیں ہوتی جوازاً نبی آسکتے ہیں اس طرح کوئی توبت سے انکار دی ہے تو کوئی نبوت کا داعی۔ پس ہم نے دیکھ لیا کہ ان کوتاہ بین علمائے سلف نے غلط تاویلات سے انتشار میں پڑ کر دین اسلام کو ضعف پہنچانے کا موجب ہوئے حالانکہ اگر خاتم سے مراد لے بھی لی جائے امداد میں منافقت نہ ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرمؐ ایسی مہر ہیں جو کہ قبلی پر لگا دی جاتی ہے جس میں سے نہ کچھ باہر آسکتا ہے اور نہ کچھ اندر داخل کیا جاسکتا ہے اس طرح نبوت پر آخری مہر ثبت (محصہ) کرنے والے آپ ہی ہیں اور آپ کے بعد دین میں اضافہ کیلئے کوئی نبی نہیں آسکتا۔ حتیٰ کہ مسئلہ مہدی کا حل بھی یہی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ لیکن وہ دین میں اضافہ نہ کریں گے۔ بلکہ آنحضرتؐ کی اتباع کر کے اسلام کی سرپرستی کا باعث ہوں گے! اسی قسم کی دیگر تاویلات مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب بنیں۔

مسلمانوں کو اسلام کا مکمل ضابطہ حیات اپنا کر جو معراج انسانیت نصیب ہوئی تھی اس نے دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ اسلام ہی ایسا واحد نظام حیات ہے جو انسان کو دنیا میں جینے اور رہنے کا ایک مکمل دستور دیتا ہے۔ کیونکہ دیگر نظام ناقص اور نامکمل ہونے کے سبب انسانیت کو معراج نصیب نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان اپنے نظریہ سے چمٹے رہے وسائل و ذرائع کی کمی کے باوجود دنیا کی کسی قوم سے پیچھے نہ رہے لیکن جو نبی اس سے دامن کشی کی تو زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے پس دور خلفائے راشدین کے بعد اسلام کے ضعف اور مسلمانوں کے انحطاط کے اصل چار اسباب رونما ہوئے۔ اول وجہ تو خود مسلمانوں کی خارجی اثرات سے وابستگی۔ دوم یہ کہ صحیفہ اسلامی ضابطہ حیات ”(قرآن حکیم) کے زیرین اصولات کی غلط تاویلات اور اُن کی تشریح و توضیح کے نتائج۔ سوم خود ہمارے دنیا دار علماء جو کہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے کبھی مجاہدین کے صفوں میں شمار

۲۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن میں آیا ہے یَوْمَ يُكْفَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَفُونَ إِلَى
السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (القلم ۴۲) ترجمہ: جس دن پنڈلی سے کپڑا
اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدہ کے لئے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کتنی
گمراہ کن تاویل ہے کہ کشف عن ساق کی حالانکہ یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے اور محامدات
کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔

پنڈلی کھول دینے سے مراد صعوبت حال ہے یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو مردے قبروں
سے گھبراہٹ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور کفار پر ذلت چھا رہی ہوگی کیونکہ انہوں نے دنیا
میں جب صحیح و سالم تھے اللہ تعالیٰ کو سجدہ سے گریز کیا۔ اب اس تباہ حالی میں کس طرح سجدہ
کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اگر کشف عن ساق کا محاورہ ترجمہ یعنی ”صعوبت حال“
نہ لیا جائے تو لفظی ترجمہ یعنی ”پنڈلی نکلی کرنا“ سے کچھ مفہوم پیدا نہیں ہو سکے گا یہاں نگلی پنڈلیوں
سے مراد خود لوگوں کی بد حالی ہے نہ کہ جیسا چند تاویلات کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی
پنڈلی سے مراد لیا (نحوذ باللہ) کہ اللہ تعالیٰ کی نگلی پنڈلی کو دیکھ کر کفار کو سجدہ کرنے کو
کہا جائے گا۔ کیونکہ کلام پاک میں فرمایا گیا کہ کَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کہ اللہ تعالیٰ کسی
طرف کی شکل سے بڑے، یعنی ہماری عقل و سمجھ سے بالا جیسا کہ اُس کی شان ہے اسی کے
مطابق اس کا وجود ہے۔

یہ کلام پاک میں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے نام سے یاد
کیا گیا لوگوں نے خاتم (ختم) یعنی آخری نبی سے مراد نہیں لیا بلکہ انہوں نے خاتم (ذبر سے
معنی انگوٹھی نغینہ سے لیا۔ اس سے مراد اُن کی یہ تھی کہ وہ آخری نبی تو نہیں (نحوذ باللہ)
بلکہ نبیوں میں نغینہ کی مانند اعلیٰ یا خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس طرح ان کی تاویل سے

باب دوم

اسلام اور دیگر مذاہب

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبرین وقتاً فوقتاً تبلیغ دین کے لئے مبعوث کئے گئے ان میں اکثر پیغمبران کسی خاص وقت اور خاص خلیفہ کی اصلاح کے لئے مامور ہوئے مثلاً حضرت نعیم علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف باپ قول درست کرنے کے لئے مبعوث کیا گیا حضرت لوط علیہ السلام کو قوم لوط کی ہم جنس برائی

ہوتے تھے۔ میدانِ عمل سے گریزاں اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد سیخاں کرجب محروں میں محصور ہو گئے تو خود غرضی، تنگ نظری اور نفس پرستی کا شکار ہوئے اور عام قابل عمل اسلامی اصولات کو پھلوا دیا کہ مسلمانوں کی اصل اسلامی روح کے مطابق رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ بغرض یہ کہ خود مسلمان فرقہ بازی اور گروہ بندی میں پھنس کر اجتہاد کا دوانہ بند کر کے اسلام کے اصل کار کو آگے بڑھانے سے محروم ہو گئے۔ یہی وہ چار وجوہات ہیں جو مسلمانوں کے زوال کا باعث بنیں۔ ایسی صورت میں جبکہ مسلمانوں نے معروف اور منکر کے سبق کو فراموش کر دیا۔ تو ان کے مقابل غلط نظریہ اور فرسودہ نظام کے پیروکار مادیت کا سہارا لیکر ترقی کے منازل طے کرتے رہے۔ چونکہ خود اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اصول ہے کہ جب کوئی قوم اپنے اصل مقصد (آئیڈیالوجی) کو فراموش کر کے جھٹک جاتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر انہی میں سے ایک جابر حکمران مسلط کر دیتا ہے ورنہ دنیا کی امامت اور سرکاری اس سے چھین کر دوسری قوم کو خلافت عطا کر دیتا ہے۔ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ظلیفہ کی حیثیت سے اس دنیا میں امامت و سرکاری کے حقدار رہے۔ آج دونوں حوادثات کا شکار ہونے کے بعد بھی اگر نہ سنجل سکے تریہ اس کی ستم ظریفی اور بد قسمتی ہی تصور ہو سکتی ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی : نہ ہو سکو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا ہم اب مسلمانوں کی ترقی و زوال سے قطع نظر کر کے دیگر مذاہب و غیر اسلامی نظریہ حیات کا اسلام سے تقابلی مقابلہ کر کے اسلام کے مکمل ضابطہ زندگی کے چند خصوصی پہلوؤں پر بحث کریں گے۔ تاکہ دیکھا جاسکے کہ کیا اس اچھوتے نظام حیات پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے آیا موجودہ مسائل اور جدید تقاضوں کا حل دیگر نظریات یا دہریت کی مدد سے ممکن ہے نیز کیا دنیا کو ان کی بدولت معراج انسانیت نصیب ہو سکتی ہے ؟

” آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور اسلام کو تمہارے لئے بطور دین کے پسند کیا “

چونکہ اسلام سابقہ ادوار کے محرف مذہبیں عقائد کو خواہ وہ عیسائی، اسرائیلی یا رسی و یہودی مذہب سے متعلق ہوں صحیح شکل میں پیش کرتا ہے۔ اور اس اسلامی ضابطہ ہائے زندگی پر عمل پیرا ہو کر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش فرمایا اس لئے غیر مذہب والوں کو اسے مکمل دین کی حیثیت سے من و عن قبول کرنا چاہئے جبکہ خود ان کا مذہب اور ان کی مذہبی کتب اسلام کی آمد اور آخری نبی کی آمد کے ظہور کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور اسلام ان کے مذہب اور ان کی الہامی کتب کی تصدیق کا واحد مین ثبوت ہے۔ تو پھر اس جدید مکمل اور تمام مذاہب سے جامع اور افضل مذہب کی پھر وہی چھوڑ کر سابقہ فرسودہ روایات اور تحریف شدہ مذہبی عقیدوں سے چمٹے رہنا دانشمندی کی دلیل نہیں۔ آج کی مہذب دنیا سائنس کے میدان میں جب کسی سرسبزہ راز کی حقیقت کو پایا لیتی ہے تو ان کے لئے یہ کسی بڑے معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی وہ سند کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ریسرچ ان کے علوم اور تحقیق بالکل صحیح ہے کیونکہ اکثر انہیں ذہنی تجسس کا شکار ہونا پڑتا ہے چونکہ وہ وحی - *Divine guid* - *ance* پر ایمان نہیں رکھتے اور صرف ذہن انسانی پر انحصار کرتے ہیں اس لئے اس حقیقت تک رسائی ممکن نہیں کیونکہ ذہن انسانی کی رسائی جہاں پہنچتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے اس لئے تمام مسائل، حقائق اور نیچر کے سرسبزہ رازوں کی رہنمائی کسی عالم فیک البشر *God* کی ہدایت و رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں (ہدایت *Guidance*) (وحی) ہمیں الہامی کتب سے ملتی ہے۔ کاش! آج کی مہذب دنیا خدا کی جدید ترین رہنمائی (یعنی تیسویں سال قبل کی *Latest Divine revelation*)

اور بد اطواری سے چٹکارا دلانے کے لئے مامور کیا گیا کہیں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی سرکشی سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے اور کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصاریٰ میں محبت و اشتی کا درس دینے کے لئے متعین کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت شکن بنا کر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے لئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام ظلم و استبداد کو ختم کر کے حکومت الہیہ قائم کرنے کے لئے مبعوث ہوئے جن کے بعد اُن کی اولادوں میں جو پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اُس کی انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آخری مہر نبوت ثبت فرمادی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عرو نبوت کی آخری نئی بلکہ جو مشن حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور مختلف پیغمبران اُس کو پروان چڑھانے کی سعی فرماتے رہے آنحضرت نے اُس تمام مشن کو ایک مکمل مضابطہ حیات کی شکل میں پیش فرمایا۔ اس طرح آپ کسی ایک خاص اصلاح یا کسی خاص قوم کے لئے مبعوث نہیں ہوئے بلکہ دین کو جامع مرتب اور مکمل کر کے تمام انسانیت کے سامنے پیش فرمایا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللعالمین کے خطاب سے سرفراز ہوئے چونکہ تمام مذاہب میں اسلام آخری اور جدید ترین مذہب ہے جس نے دیگر مذاہب پیغمبران اور انبیاء کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف سابقہ پیغمبران کے پیش کردہ احکامات و قوانین کی تصدیق کر کے ایک منضبط مضابطہ حیات کی شکل میں پیش کیا بعض حرام اشیاء کو جو بعض سابقہ انبیاء نے حلال قرار رکھا تھا آپ نے حرام قرار دیا اور بعض حرام اشیاء کو حلال اس طرح چونکہ آپ نے سابقہ احکامات و حالات و ماحول کو نئے تقاضوں کے سانچے میں ڈھالا اور دین کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آخری شکل دی۔

اَیُّوْمَ اَحْسَنْتَ دِیْنُکُمْ وَاَعْمَنْتَ عَلَیْکُمْ نَفْسِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (المائدہ)

کالی ماتا یا ڈرگا۔ کشمیر میں شیوہ جی، ان کی بیوی برہمتی اور اُن کا فرزند گنیش اور اُتر پردیش (لیہ پنی) میں ہنومان جی اور کرشن مہاراج کی پوجا اتنی عروج پر ہے کہ جتنی اصل تین پریشوروں کی بھی نہیں۔ ہندو عقیدے کی اس بے راہ رومی کا زور اتنا بڑھا کہ اسی مذہب کے پیروکاروں نے سورج، سانپ، پیل، برگد، گائے اور آگ وغیرہ کی پوجا شروع کر دی۔ گنگا دریا سے تو اتنی عقیدت ہے کہ جو نہالیا گویا اُس کی زندگی کے تمام گناہ، عیبت، منہ و فلسفہ کی انتہا یہ ہے کہ اپنے وجود و خواہشات کو ختم کر کے اپنی روح کو برہما پنیشور میں ملا کر یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اُن کی روح کو دوبارہ پیدا کر کے (Hindus) تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔

(۳) بدھ مت

بدھ مت کو تو ایک مذہب کی حیثیت سے تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مہاتما بدھ نے جس طرح ریاضت سے اپنی روح کو تکلیف دے کر خود ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور لوگوں کو ہدایت کی تئیں کی، اسی طرح انہوں نے ہندو مت کی بے راہ روی کو سدھارنے کے لئے (Buddhism) کی جو جدوجہد کی اُس کی رُو سے آواز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسی سلسلہ میں روح کی نجات کا سبق جہین مت سکھانا ہے تاکہ انسان اپنی روح کو نجات دلا کر ہمیشہ کے لئے آزاد کر دے اور وہ دوبارہ پچھلے ذات کے انسانوں اور جانوروں میں دوبارہ منتقل ہو کر تکلیف دہ اٹھائے یہ بھی ہندو مذہب کی درستی کی تحریک تھی۔ پس یہ مذہب صرف چند عقائد پر بنایا رُوم اور انفس کشی کے علاوہ انسان کو کچھ نہیں دیتے اس طرح ان سے دُنیا کے مسائل کا حل تو کیا مگر اچھے انسانیت کا

تاریخ اسلام اور ادا لقی قرآن حکیم کا مطالعہ اور اُس میں خواصی کرتی تو آج فطرت کے تمام سرسبزہ راز اس پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے جن کی تحقیق کی ابتداء سن انسانی کی مدد سے اس سائنسی دور میں وہ کہ چکی ہے۔ اس جہد و جہد میں اس نے کچھ تو پا لیا لیکن بڑا حقیقہ ایسا ہے جس کے لئے اُس کی عقل جواب دے چکی ہے۔ لیکن پھر بھی برسرِ پیکار ہے۔ کسی مذہب نے اتنے مستند اور سائنٹیفک نظریات اور فطرت کے قوانین نہیں پیش کئے جتنے اسلام نے ہمیں آج سے چودہ سو سال قبل عطا کئے اس طرح دیگر مذاہب کے مقابلہ میں اسلام کی افادیت واضح ہو جاتی ہے۔————— ذیل میں دیگر مذاہب کا اجمالی خاکہ اور بالخصوص مسیحیت کی تفصیلی تحقیق اسلام کے مقابلہ میں پیش کی جاتی ہے جو کہ موجودہ مہذب و ترقی یافتہ دنیا کو ایک لمحہ فکریہ کی دعوت دیتی ہے

۱۔ ہندو مت

ہندو خدا کی وحدانیت کو تین مختلف پریشوروں (Gods) میں تقسیم کرتے ہیں

(۱) برہما (پیدا کرنے والا)

(۲) وشنو (پالنے والا یا حفاظت و دیکھ بھال کرنے والا)

(۳) شیبو (تباہ و برباد کرنے والا) ————— خدا کی وحدانیت کی تقسیم

کے بعد ان پریشوروں کو مٹی کے بتوں کی شکل میں پوجا پاٹ کا جو رواج شروع ہوا تو حالت یہاں پہنچ گئی کہ اگر کوئی قومی ہیرو قومی بھلائی کا کام کرتا تو اُس کی بھی پوجا شروع ہو جاتی اس طرح ان تین پریشوروں کے علاوہ بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ذاتوں کے درمیان پچاسوں پریشوروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ شند بنکال میں

پیغمبران میں کسی کا رتبہ حد سے زیادہ بڑھا دیا اور اکثر نبیوں کو پیغمبری کے رتبہ سے گرا کر ان کی حرمت و تقدس کی تذلیل کا باعث بنے۔ لیکن قرآن نے جہاں سابقہ مذاہب اور الہامی کتب کی تصدیق کی وہاں ان پیغمبران کی عظمت کی گواہی بھی دی۔ اور عیسائیت کو رومانی سہارا اور اس کے اصلی مذہب کی صداقت صرف قرآن اور اسلام سے ہی ملتی ہے۔

عیسائیت کی حقیقت

ہمارے اربابان ہجرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور سچے نبی تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کی کتابی شکل میں اپنا دین نازل فرمایا جس کا ثبوت خود خدا سے تعالیٰ ذکر و حمد سچی کتاب قرآن سے بھی ملتا ہے۔ لیکن اسلام کے مقابلہ میں عیسائیت کو بڑی بامعین مذہب اور باتیں زندگی کا کوئی منضبط لائحہ عمل پیش نہیں کرتی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اپنی قوم نصاریٰ کو محبت و آشتی کا درس دینے کے لئے اور اس پر نزول رحمت کے لئے دعاؤں کا مجموعہ لے کر مبعوث ہوئے جبکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات پیش کر کے لازمی الہی کو آخری شکل دیتا ہے۔ یہ ضابطہ کسی ایک قوم یا نسل کی زندگی کے کسی ایک پہلو کی اصلاح کے لئے نازل نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام نسل انسانیت کے لئے مستقل (final) مادہ عمل متعین کرتا ہے۔ ہماری مراد یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین کی اس مکمل شکل سے نااہل تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام اپنے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کرانا مقصود تھا۔ اسی لئے خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا۔

اُن سے باغی ہو گئے لیکن اللہ اور حضرت موسیٰؑ کے وعدہ کو بھولے بغیر ہر انتظار میں لگ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق پیشگوئیوں سے جبر پورے اگر یہ کہا جائے کہ ہر نبی کی بعثت کے اللہ تعالیٰ نے دو مقصد قرار دیئے تھے تو بے جا نہ ہوگا اقل بنیادی دعوت وحدانیت "وَمَا آتَا سَلَمًا مِّنْ قَبْلِكَ مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ" (انبیاء ۲۵) اور آپ سے پہلے ہم کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اُس کی طرف ہم نے وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو۔ دوم نبی کریم صلعم کے متعلق پیشگوئی تاکہ قوم یہود اور اُن کے اثر سے دوسری اقوام اپنے آپ کو ذمہنی اور روحانی طور پر تیار کر لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو ان کی تعلیم سے پورا استفادہ کریں۔ "وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ اَلْوَثَاقَ" آل عمران ۸۰۔ ترجمہ :- اور وہ وقت یا رکرو جبکہ اللہ میاں نے تمام انبیاء سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پاس کتاب اور حکمت کی باتیں آئیں گی پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا تمہارا رسول پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرورت مدد کرنا۔

یہی حواریوں کا گروپ تقریباً ۶۸ H.D میں بحرِ نوہِ فلسطین *Deam Sea Palastina* کے شمالی ساحل پر آباد ہوا۔ یہ ایسا تینز (Eddes) کہلاتے تھے۔ اُن کا نظریہ نہ تھا کہ آئے والا رسول خدا کا بیٹا ہو گا وہ دوبارہ واپس آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کی داغ بیل ڈالے گا۔ بعد ازاں مختلف نظریات کی موجودگی میں حالات و ماحول کی مناسبت سے نصاریٰ نے اپنے مذہبی عقیدے میں تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ ان تبدیلیوں کی وجوہات یونانی تمدن اور ماحول کا نتیجہ تھیں اس طرح حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں نے انہی خیالات کو بے گرفتہ کرنا چاہا اور اپنی من گھڑت کہانیوں عقائد خیالات و ماحول کے مطابق اللہ

خلا کی سلطنت قریب ہے تم لوگوں کو اُس کے لئے تیاری کرنی چاہیے میں تم کو تمام حقیقت بتا سکتا لیکن ایک آدمی اُسے گا اور تمام حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیگا۔ بائبل گو کہ بائبل جو کہ الہامی کتاب نازل ہوئی تھی زمانے اور یہود و نصاریٰ کی دست برد سے محفوظ نہ رہی۔ لیکن پھر بھی اُس میں بعض جگہ ایسے جواہر ریزے درخشاں و تابندہ ملتے ہیں جن سے نور کی زمیں پھوٹ پھوٹ کر ضیاء پاشی کرتی ہیں۔ یہ اصل احکامات الہی نمونہ ہیں جو لوگوں کی دست برد سے محفوظ رہے خاص طور پر پلاخہ جو حوالہ Deum XVIII: 15-8

بحر لوط کے مخطوطات

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور حیات میں کوئی پیغام (Message) ضبط تحریر نہیں کروایا اور نہ ہی یہ حمیز پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ کسی نے آپ کی تیات میں اُس کو قلمبند کیا ہو۔ آپ کے حواریوں میں ایک گروپ ایسا بھی تھا جس نے یہود و نصاریٰ کی ریشہ و دانیوں سے ہٹ کر کسی حد تک عیسیٰ علیہ السلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی ٹھانی اور خود کو تزکیہ نفس کے لئے تیار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آنے والی الہی حکومت کے لئے عجز و انتظار رہے۔ تو ریت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے اسی انتظار میں صدیاں گزار دیں کہ ایک سچی مکمل اور آغری بنی مبعوث ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد غالباً کوئی بنی ایسا نہیں آیا جس نے یہ پیشگوئی سنا کر یہود کو اس نبی کے لئے جو مثل موسیٰ ہوگا۔ آمادہ اند تیار نہ کیا ہو چنانچہ حضرت عیسیٰ پر بھی اُن کو اُس نبی کا شبہ ہوا (John 19: 23)۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جو انہیں پھر سلطنت دیں گے۔ تو وہ انتہائی یاس میں

بحثنوں سے لوگوں کا شبہ بڑھتا گیا تو اس کو نزول وحی (Divine revelation) کے دائرے سے خارج کر دیا گیا۔

موجودہ دور میں عیسائیت کے عقائد اور بائبل کے لفظ بلفظ صحیح ہونے پر سب سے بڑی ضرب کاری ملے گی تو کہوں گا کہ ان عیسائی مذہبی عقائد کے ثبوت میں آخری کیل بحرِ مَوط کے مخطوطات (Dead Sea Scrolls) نے لگائی جس نے حقائق سے پردہ اٹھا کر مذہبِ عیسائیت اور ان کی من گھڑت عقائد کا پول کھل کر رکھ دیا۔ یہ مخطوطات فلسطین میں بحرِ مردہ (Dead Sea) کے ساحلی علاقہ میں واقع پہاڑی چٹانوں کی چند غاروں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ پرانی دستاویزات (A.D. ۶۸) کے زمانے کی ہی ثابت ہیں جبکہ پہلی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغامات کو ضبط تحریر میں لایا گیا تھا اور آج جن کے مطالعہ کی کوشش سے (کیونکہ وہ نہایت پرانی عبرانی زبان میں مرقوم ہیں)، آہستہ آہستہ اس مذہب کا موجودہ مسخ شدہ چہرہ عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہی مخطوطات (A.D. ۷۰) ہیں جو ایسینز (Essenes) نے جب ٹائیٹس (Titus) نے فلسطین پر حملہ کیا تو قرآن کے اس علاقہ کے ہزار ہا لوگ راہِ فراتِ تلاش کرنے لگے ایک طرف مصر تھا اور دوسری طرف رومن تھے صرف اُن کو ساؤتھ کی جانب ہی محفوظ علاقہ نظر آیا بعدِ مدہ ہجرت کہ گئے۔ یہی ایسینز (Essenes) حضرت عیسیٰؑ کے زمانہ کے حواری تھے جو نئی سلطنت اور آنے والے رسولؐ کی انتظار میں یہاں آباد ہوئے تھے۔ اور صحیح پیرود کار تھے۔ جنہوں نے سب سے پہلے اُن الہامی احکامات کو چمڑوں اور کپڑوں و دیگر ٹکڑوں وغیرہ پر بائبل کی اصل عبرانی زبان میں قلمبند کیا تھا۔ چونکہ بہت زیادہ اور ضخامت کے لحاظ سے بھاری تھے۔ محلے کے دوران انہیں بھی

تعالیٰ کے پیغام کو نئے قالب میں ڈھال دیا۔ اس وقت وہ پیغامات جو کہ ضبط تحریر کئے گئے تھے کی تعداد بیس کے قریب تھی یعنی پہلی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے اسحاق پر اٹھائے جانے کے (عیسائیں) کا عقیدہ ہے کہ انہیں صلیب دی گئی تھی قرآن اس کی نفی کرتا ہے (اٹھ سو سال بعد یہ پیغامات یسوع مسیح جن کو *Gospel* کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ضبط تحریر میں لائے گئے اور اس طرح عرصہ قبل تک ان انجیل کے صحیفوں (*Gospel*) کی تعداد بیس سے صرف چار تک محدود کر دی گئی۔ ایک مشہور عیسائی نفاذ کے خیال کے مطابق ان موجودہ چاروں صحائف (*Gospel*) کا مجموعہ جو کہ نیا ایڈیشن (*new testament*) کہلاتا ہے میں سینکڑوں مقامات پر چاروں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام (*Divine message*) دیا تھا لازمی طور پر اُسے ایک شکل میں ہونا چاہئے تھا تو پھر یہ ایک ہی عقائد و خیالات و پیغام کی چار اقسام (*Gospel*) چرچ حقیقت دارد؟ اُس پر طرہ یہ کہ ۱۹۱۳ء میں پوپ نے اپنے اعلامیہ میں کہا تھا کہ اس نئی مرتب شدہ بائبل میں انجیل کے بالکل وہی الفاظ ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ جن میں ایک لفظ بھی برعکس یا گھٹایا نہیں جاسکتا۔ حالانکہ خود اس نئی مرتب شدہ بائبل (*new testament*) میں کچا سوں تبدیلیاں کی گئیں جن کے لئے باقاعدہ حکومت نے اسکالرز اور عیسائی علماء مقرر کئے جن کا تاریخی ثبوت موجود ہے۔ ان مذہبی نمائندوں و مفکرین قوم نے کجا ہو کر نئے مسائل خیالات اور ترقی پزیر ماحول کے مطابق اُس کو آخری شکل (*version*) میں پیش کیا اس پر بھی نقادوں نے تنقید شروع کی جس میں ”روح اللہ“ (*soul of God*) اور مسکث تثلیث (*Trinity*) وغیرہ زیر بحث آئے اس طرح جب ان تنقیدی

اس علم کی بنا پر جو علماء یہود میں سینہ بسینہ چلاتے آتے تھے وہ پورے طور پر ادھت کے ساتھ واقف تھے کہ نبی کریم صلیم کہاں اور کس زمانہ میں معرث ہوئے اور آپ کی قوم آپ کے ساتھ کیا کرے گی حتیٰ کہ انہیں نبی کریم کا حلیہ تک معلوم تھا۔ ایسا کہ وہ آپ کو اس طرح پہچان سکتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو۔ اَلَّذِينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَغْفِرُ فَوْنَهُ كَمَا يَغْفِرُ فَوْنُ اَبْنَائِهِمْ (بقدرہ ۱۴۶) ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسولؐ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں“۔ تورات کی بعض آیات میں ایسے اشارے تھے جن سے انہوں نے اندازے لگا کر تقریباً نبی کریم کی بعثت کا صحیح وقت معلوم کر لیا تھا۔ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک مرقوم تھا یہ حلیہ موجودہ سیرت النبی سے مشابہ ہے۔ تمام انبیاء کرام میں سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بعد سیرت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰؑ حالانکہ بیت بعد کے زمانہ کے نبی تھے جبکہ دنیا نے نئے دور میں قدم رکھ لیا تھا لیکن اُنکے حلیے و سیرت کی ایک صفت بھی ہم تک نہیں پہنچی بلکہ اُن کے بعد تابعین نے مذہب کی طرح اُن کے حلیے و سیرت کو بھی مسخ کر کے حقیقت سے دور پہنچا دیا۔ یہی وہ یہود تھے جنہیں معلوم تھا کہ اس وقت پیدا ہونے والا نبی جس کی آمد کی خبر تمام انبیاء علیہ السلام دیتے آئے تھے اور جس نبیؐ کے متعلق انہیں پورا یقین تھا کہ وہ اُن کے دشمنوں کا قلع مفتح ہی نہ مرق کرے گا بلکہ دنیا میں اللہ کے بندوں کے ذریعہ جن میں وہ خود کو شامل کرتے تھے۔

اللہ کی حکومت کو تا ابد الابد بھی قائم کرے گا۔ (۸۲: ۱۰۰, Psalm ۹: ۶-۷)
 بلکہ خدا (Exodus ۱۹: ۱۷) ان حقائق کی بنا پر یہ جینے پائیے ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ یقیناً یہود کا ایک گروہ بالخصوص اہل یہود کے مذہبی علما کی ایک جماعت

لے کر بھاگ نکلتا ناممکن تھا اس لئے یہ مرقوم پندے مٹی کے بڑے بڑے جاروں میں منہ بند کر کے اُن کو قرآن کے ساحلی غاروں میں چھپا دیا تھا اور غاروں کے منہ بھی بند کر دیئے گئے تھے۔ اس طرح آج جب انہی ایسینز (Edmuns) لوگوں کے کھنڈرات امدان کی لستوں کے نشانات ملے تو اسی جستجو میں اُن غاروں سے یہ مخطوطات

(Dead sea scrolls) سندر نما جاروں میں دستیاب ہوئے جن کا اب شد و مد سے مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اُن عیسائیوں اور یہودیوں کی اصل حقیقت کا پردہ کھول کر اصل دین کی تحقیق کی ایک اور راہ دکھا دی ہے۔ یہ حمیز باعث افسوس ہے کہ اس تحقیقی مطالعے میں کوئی عبرانی زبان جانتے والا مسلمان شامل نہیں تاکہ اصل حقیقت اور قدیمی مذہبی عقائد و احکامات پر دین اسلام کی موجودگی میں اس پر روشنی پڑ سکتی ہے۔ چونکہ اس کا مطالعہ کر کے تحقیقی مضامین لکھنے والے صرف یہی عیسائی ہی ہیں جن کی نگارشات اور اُن

تحریروں کا ترجمہ کتابچوں (Dead sea scrolls pocket books series) کی شکل میں چھپ کر آ رہا ہے (ان کا مطالعہ دلچسپی اور تحقیق سے خالی نہیں، اس طرح اگر یہ بوک بیک بیعتی اور تنگ نظری سے بالا ہو کر صحیح ترجمہ پیش کریں تو مذہب عیسائیت کا تا۔ ویوڈ بکھر جانا ناگزیر ہے۔

..جی ایسینز مذکورہ (The above Edmuns) جو جنوب کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہ یہود تھے جنہیں معلوم تھا کہ فلاں وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ایک نبی آئے گا۔ اُسی نبی کی تلاش میں اور حکومت الہیہ کی تلاش میں اُن کا جدید جوش و خروش انہیں حجاز تک لے آیا جن کا ذکر آنحضرتؐ کی پیدائش کے بعد قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے اور جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اس طرح وہ اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کر سکے۔

نے عراق و شام سے حجاز خصوصاً یثرب کا رخ کیا ہو گا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر رہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد شماروں کے علم سے یہود نے نبی کی پیدائش کا اندازہ لگایا تھا اور اُن کو پالینے اور اُن کا اتباع کرنے کے لئے اُن کی تلاش میں رہے جب حضور صلعم نو سال کی عمر کو پہنچے تو آپ اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ شام کو جانے والے تجارتی قافلہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ راستے میں ہبیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر اور اپنے علوم و حساب کی مدد سے اس کے پاس موجود حلیہ کی تفصیل کے مشابہ آپ کو پایا اور اس نے اعلان یہ آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی تصدیق کی اور حضرت ابوطالب کو آگاہ کیا کہ انہیں شام نہ لے جائیں مبادا انہیں کچھ ضرر پہنچے۔ ان تمام شہوت کے باوجود چونکہ یہودی فطرۃ سرکش واقع ہوتے ہیں اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی اُن میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے مبعوث ہوئے ہیں تو اُن کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی اس لئے جس چیز کی انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے تلاش تھی۔ اُسے پالینے کے باوجود تعصب تنگ نظری اور فطری کمزوریوں کی بنا پر دین اسلام قبول نہ کر سکے۔ اور ریشہ دوانیوں میں مصروف رہے۔

بائبل (انجیل مقدس) میں تبدیلی کے ثبوت

تمام بائبل عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ موجودہ بائبل کا انگریزی ترجمہ جو تمام دنیا میں رائج ہے کس طرح اصل بائبل کہلا سکتی ہے۔ ایک پیغام اپنی اصلیت پر صرف اُسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک کہ اُسی زبان میں اُسے پڑھا اور سمجھا جائے۔ ترجمہ اور

۱۵۵ تا ۱۵۰) — متی (ماتیل ۲۳ : ۳۳ تا ۳۹) — (اشعیاء ۴۸ تا ۴۴ اور آرمیا ۹ : ۸ تا ۱۵) جہاں اُن کے اس قسم کے اعمال اور اُن کے کثرت کی وجہ سے انہوں نے تواریث کو محض اور متغیر کر کے اس کو اصلی وحی کی حالت میں قائم نہیں رکھا (سورۃ ۵ : ۱۴ اور سورہ ۴ : ۴۵) اسی طرح عہد قدیم کے ذکر صحائف سے متشرح ہوتا ہے کہ تحریف کا آغاز بہت ابتدائی زمانہ سے ہونا شروع ہوا۔ بعض ادبیاء بنی اسرائیل نے خود اعتراف کیا (اشعیاء ۴۸ : ۵-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴) لیکن یہود و نصاریٰ اسے اصل وحی انطا بفظ ثابت کرتے ہیں۔

آئین ۱۵۵ تا ۲۵۴ (origin) یہاں عیسائی عالم ہے جس پر یہان طریقہ پر منکشف ہو کہ بائبل خصوصاً "عہد قدیم" میں بعض عبارتیں ایسی ہیں جو یا تو معنوی اعتبار سے صحیح نہیں یا اخلاقی اعتبار سے پست و مذموم ہیں (E.B. Dible) لیکن اس نے فیلو (Philo) کا طریقہ تمثیل (Method of Allegory) کر کے اپنی تفسیر کی۔ یہی بظاہر الفاظ سے ماوراء معنی انگشٹس (Augustine) (۳۵۴ تا ۴۳۰ء) اور ٹامس اکیویناس (Aquinas) (۱۲۲۵ تا ۱۲۷۴ء) نے اختیار کیا : E.B. Gilman) یہود و نصاریٰ نے اس نظریہ میں سولہویں صدی کی مسیحی اصلاح تحریک (reformation) تک کوئی شک و شبہ نہیں کیا۔ سوائے پورفیری (Porphyry) (۲۴۴ تا ۳۰۴ء) نے خیال ظاہر کیا تھا کہ جیفہ (Daniel) (دانیل) کی جلاوطنی کے زمانہ میں نہیں لکھا گیا بلکہ چار صدی بعد ضبط تحریر ہوا۔ اس طرح ہسپانوی عالم دین عزرائل ۱۰۹۲ تا ۱۱۶۷ نے تحقیق کی کہ صحائف خمسہ (Pentateuch) موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی تالیف ہیں۔ اس طرح تنقیدی مطالعہ تاریخ دور جدید کے

۱۔ تکوین (Genesis) جس میں آل یعقوب کی اہمیت اور مذہب میں انقلابی مرتبہ پر بحث کی ہے۔

۲۔ خروج (Exodus) یہ صحیفے ولادت پر ہی، مقدس میثاق و قوانین پر مشتمل ہے۔

۳۔ لاو و لیس (Leviticus) بنی اسرائیل کے لئے قوانین عبادت ہے۔

۴۔ اعداد (Numbers) اس میں خروج کے واقعات و تاریخ و تبسرو ہے۔

۵۔ تثنیه (Deuteronomy) تاریخی پس منظر مجموعہ قوانین و وفات موسیٰ علیہ السلام

اس طرح کل چار صحائف کی تعداد چوبیس بنتی ہے لیکن انگریزی بائبل میں ان صحیفوں

کو مزید تقسیم کر کے ۴۹ صحائف پر شمار کیا گیا ہے لیکن یہ ترتیب جس رد و بدل کی

نذر ہوتی رہی ہے۔ مثلاً عہد قدیم (Old Testament) کا تثنیه یونانی زبان میں

پہلی اور تیسری صدی ق م کے درمیان کیا گیا۔ تو ان صحائف کو مؤرخوں کے اعتبار سے

ستر مرتبوں نے مل کر مکمل کیا تھا (گور بھی غلط ہے) (Septuagint: E.B)

یعنی تین حصوں پر مشتمل ہے ۱۔ تاریخ ۲۔ اشارہ پیشگوئیاں (Prophecy)

قرآن سے ثابت ہے کہ خدا نے وحی تمام انبیاء پر نازل فرمائی (وَحَبَّيْنَاهُ إِلَىٰ

نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ) موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو صحیفے زبور اور انجیل

نازل ہوئے۔ لیکن شریعت موسوی جو کہ توریت میں نازل ہوئی برقرار رہی۔ قرآن کی

رو سے ثابت ہے کہ توریت چالیس دنوں میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ کوئی مذہبی

کتاب ایسی نہیں جس نے توریت کی تعریف کی ہو لیکن پھر قرآن نے اعلان کر دیا کہ بنی

اسرائیل اپنی سرکش اور قتل انبیاء کی بنا پر مردود و مفسوب ہو گئے (قرآن سورۃ ۲۴)

در اصل ان حوادث کی تاریخ دہے جو یہودی قوم پر متعدد نازل ہوئی مختصر اہم مقام سے ۱۳۵ء تک فلسطین متواتر مختلف حملہ آوردن اور فالتحین کی جولان گاہ بنا رہا اس میں سناخریب (Sennacherib) اور بخت نصر قابل ذکر ہیں جنہوں نے یروشلم کو تباہ کیا۔ اس تباہی میں تورات کا کستر ہو گئی تھی اور یہودیوں کو مملکت بابل میں جلا وطن کر دیا اس کے بعد یہودی واپس فلسطین آئے جس وقت کہ ایران و روم سکندر اعظم کے زیر نگیں رہا۔ ۶۳ ق م میں پامپی Pompey نے یروشلم فتح کیا۔ بیکل دوبارہ تعمیر ہوا۔ پھر ۷۰ ق م میں ٹائٹس Titus نے بعد بیکل Temple synagogue کو تباہ کیا۔ پھر ہیڈریان Hadrian نے یہودیوں کی جداگانہ حیثیت کو فنا کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہودیوں کے اصل صحائف مقدس ان حوادث زمانہ کی تخریب ہو گئے اور بعد میں تالیف و مرتب ہوئی۔ قرآن کی طرح تواریت ربانی محفوظ نہ رہے تھے اس طرح اس کی دوبارہ اصلی شکل میں تالیف کرنا ناممکن ہے عام خیال ہے کہ عذرا ۵۰۰ ق م ہی ان کو دوبارہ معرض وجود میں لائے اور مستند قرار دیا ایک روایت ہے کہ عذرا نے ۴۰۰ ق م صحائف کو چالیس دن میں پانچ کتابوں میں دوبارہ لکھوایا (۴۰۰ ق م صحائف عہد قدیم اور ستر صحائف جو بعد میں غیر مستند Apocryphel قرار دیئے گئے، لیکن یہ — بھی افسانہ ہے یہ ظاہر ہے کہ عذرا نے منقول کیا ہو گا نہ کہ پھر وحی سے نازل ہوا اور عند کے بعد تین بار پھر تباہی آئی لیکن یہ نقلی حالت میں ہم تک پہنچ گئے۔

اس کتاب مقدسہ کا عبرانی متن جو اس وقت مخطوطات اور مطبوعات کی شکل میں چھپی اور ساتویں صدی کے درمیان متعین کیا گیا۔ عبرانی متن کو منضبط کرنے

علوم اور فلسفہ نے قوتِ فکر کو آزاد کیا۔ اور حقائق سامنے آئے۔ فرانسیسی عالم کا پلو (capellus ۱۶۳۳) نے ثابت کیا کہ تورات کا اصل عبرانی متن بفسیہ ثلثی (Massoretic) اعراب کے اور طریقوں پر بھی پڑھی جاسکتی ہے نیز یہ کہ جو عبرانی متن موجود ہے وہ بھی حتمی طور پر صحیح نہیں ہے۔ ایک اور فرانسیسی عالم مورینو (Morinus) ۱۶۳۲ نے ثابت کیا کہ یونانی سبعین (Septuagint) کی عبارت اکثر جگہ عبرانی متن سے زیادہ صحیح ہے۔ ایک اور عیسائی عالم چرکسائیس (Richard Simon) ۱۸۸۵ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بائبل کا مطالعہ تاریخی تنقید کے اصولوں پر ہونا چاہئے۔ اس طرح تنقید کی ابتداء ہوئی اور ایک فاضل جرمن عالم ریمارکس (Reimarus) نے ۱۷۷۷ میں ایک ضخیم کتاب میں بائبل کی منزلِ مکملہ (Revelation) ہونے سے انکار کیا۔ ایک اور جرمن عالم لیسنگ (Lessing) ۱۷۲۹-۸۱ نے بھی دعوے کیا کہ واقعات مندرجہ بالا اعتبار سے محقق نہیں ہیں۔ لہذا کسی مذہبی عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ اس تنقید کا سترھویں اور اٹھارھویں صدی کا زمانہ نہایت اہم ہے جبکہ فلاسفہ مثلاً سپینوزا (Spinoza) و ہابس (Hobbes) خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ جدید تنقید اور تحقیق نے ثابت کر دیا کہ موجودہ تورات بعدِ ذکر صحائفِ عہدِ قدیم مذہبی عقیدے کے اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسانوں نے مختلف زمانوں میں تالیف و تصنیف کیا موجودہ تورات موسیٰؑ کے بعد کی تالیف ہے۔

علیٰٰ هذا القیاس بائبل کی ہر کتاب و صحیفہ بلا استثنیٰ انسانی تالیفیں ہیں جو ان نبیوں کے بہت بعد کے زمانہ میں مرتب ہوئیں۔ اور یہ قرآن سے بھی واضح ہے قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تورات حوادثِ زمانہ کے ہاتھوں کئی بار تلف ہوئی

جدید تحقیق و تنقید نے یہ ثابت کر دیا کہ تورات بمعرفت صحائف وحی اللہ کی جانب سے نہیں جہاں تک یہود و نصاریٰ کا تعلق ہے پوپ یوسیزم ۱۹۴۵ء Leo نے حال ہی میں ان کا موقف واضح کر دیا کہ یہ مطلق غلط اور ممنوع ہے کہ وحی کو کتاب مقدسہ میں فقط چند مقامات کے لئے محدود کر دیا جائے۔ یا یہ تسلیم کیا جائے کہ کسی صحیفہ کے مصنف سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ یہ اعلان ایک خاص فرمان میں کیا تھا۔

جمہوریہ نصاریٰ (رومن کیتھولک ایسپرڈنٹسٹ) نے باحالی اختیار کیا ہوا ہے

(E.B. Bible)

"It is absolutely wrong and forbidden either narrative inspiration to certain parts only of Holy scripture or to admit that sacred writer has erred."

لیکن اب بھی یہود و نصاریٰ اتنی تحقیق کے بہتے ہوئے بھی قرآنی دعوے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے بلکہ اکثر نے تو قطعی طور پر وحی سے انکار کر دیا ہے جاتے کہ وہ تسلیم کرتے کہ تورات لفظاً و معنیٰ منزل من اللہ ہے۔

اس مادہ پرستی کے زمانہ میں بھی بعض لوگوں کی کوتاہ بین نظریہ دیکھنے سے قاصر رہی کہ جہاں تورات میں انسانی باتوں کی لکھی ہوئی تحریریں موجود ہیں وہاں اس میں اب بھی وحی الہی کے جواہر ریز دمک رہے ہیں جن کی تصدیق اور بعض تحریف شدہ بیانات کی تصحیح قرآن کریم کرتا ہے (سورۃ ۴۸: ۲۸ اور سورۃ ۲۴: ۲۴) قرآن نے تورات میں داخل غلط باتوں کی تصحیح کی مثلاً قرآن کریم نے انبیاء کے متعلق جو نازیبا باتیں اس

کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اصل عبرانی کتاب *Massoretic* میں حرکات نہیں ہوتی تھیں۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد الفاظ اور عبارتوں میں غلط معانی ہونے لگا۔ کیونکہ یہ مختلف طریقوں سے پڑھے جاسکتے ہیں۔ لہذا علمائے یہود نے پانچویں اور نویں صدی عیسوی کے درمیان علامات و حرکات یعنی *Accents* ایجاد کئے۔ لہذا اس طرح معنوں کے تعین کرنے اور *Wowel signs* کا بہت دخل ہوا۔ موجودہ عہد میں بہت سی ایسی مثالیں ایسی ہیں جن میں غلط حرکات لگ جانے سے عبارت بے معنی ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ بہر حال بڑا کام یہ کیا گیا کہ عبرانی یہ اسے متعین کر دیا گیا۔ اس متن کو *massoretic text* کہتے ہیں۔ عہد قدیم کا قدیم ترین نسخہ عبرانی قلمی نسخہ ۹۱۶ عیسوی میں تحریر ہوا۔ دوسری صدی عیسوی سے قبل جو خطوطات تھے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔۔۔۔۔ سامری تورات

Samaritan version اور خصوصاً یونانی سبعین *Septuagint* کی قدیم روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ ان کے اختلاف کا ثبوت ملتا ہے۔ عبرانی متن میں ایسے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ جن سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اوائل زمانہ میں مختلف وجوہ کی بنا پر متن میں رد و بدل کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔۔۔۔۔ اتنا تو علمائے یہود تسلیم کرتے ہیں کہ تورات میں اٹھارہ جگہ ایسی ہیں جہاں اوائل زمانہ میں کاتبوں نے عمدہ تبدیلیاں کیں جن کا ثبوت ہمارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کتنے تغیر و تبدل کا ثبوت حکایتیں ہیں۔ اس ماسوروی متن کے علاوہ قدیم زمانہ میں اور بھی علامتیں تھیں جو اب ناپید ہیں۔ اور یہ روایتیں ایک دوسرے سے اہم اختلاف رکھتی ہیں۔

والہ *literature of the D.T. E.B. Bible - materially*
Bauer

اسٹار

(تصور وحدانیت)

اسیائے کائنات پر غور فرمائیے یہ ابتدائے آفرینش سے ایسی نہیں تھیں جیسی آج نظر آ رہی ہیں۔ موج چاند ستارے زمین پر خشکی تری، پہاڑ اور صحرا وغیرہ ابتدا میں کچھ تھے اور اُس کے بعد نامعلوم کتنے ارتقائی منازل طے کر کے موجودہ شکل کو پہنچے اور نامعلوم کتنے مزید مراحل طے کر کے انجام کو پہنچا ہے۔ کائنات کی ساری تگ و تاза اور سعی و کاوش "سرب" سے ہوتی ہے کیونکہ سب کچھ قانون خداوندی کے مطابق سرانجام پا رہا ہے اور یہی "سرب" العلمین کے معنی میں اسی لئے وہ درخود ہزار حمد و ستائش ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ذہنی اختراع اور بعض نظریات نے کسی بھی ایسے "رب العلمین" کی حیثیت سے مطلق انکار کر دیا اُن کے نظریہ کے مطابق یہ دنیا و مافیہا آپ ہی آپ وجود میں آئی۔

وقت تواریث میں درج ہیں انکا صحیح مقام دنیا کو دکھایا ————— مثلاً اس میں اکثر ایسی ہیں جنہیں کوئی مسلمان زبان پر لانا بھی گوارہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر یہ قطعاً ملاحظہ ہوں۔

۱۔ تکوین ۳۲ : ۱ (متعلق بارون علیہ السلام)

۲۔ سیموئل ۱۱ : ۲ تا ۱۳ (متعلق داؤد علیہ السلام)

۳۔ املوک ۱۱ : ۴ (متعلق سلیمان علیہ السلام)

۴۔ تکوین ۱۹ : ۳۱ تا ۳۴ (متعلق نوح علیہ السلام)

۵۔ تکوین ۲۷ : ۲ (متعلق یعقوب علیہ السلام) وغیرہ

جب کتاب مذکور نے ان نبیوں کی عظمت سے انکار کیا اور نبوت سے انکار کیا تو قرآن نے تصدیق کی ————— بروقت ظہور اسلام یہودیوں کے پاس کچھ اصل تواریث موجود تھی۔ لہذا بعد ازاں تواریث کا بقایا حصہ قبول قرآن سورۃ ۵ : ۱۲۷ اور سورۃ ۵ : ۴۴ کا محافظ قرآن بنا دیا ————— یہ قانون قدرت ہے کہ جب کسی چیز کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نبی نوراً بشر کے لئے جو چیز مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔

وَأَمَّا يَنْفَعُ الْمَتَّاسَ فَيَسْكُنُ فِي الْأَرْضِ ۝ سورة ۱۳ : ۱۶

اور جو چیز انسانوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں قرار پکڑتی ہے۔

(ماخوذ۔ اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام پنجاب یونیورسٹی لاہور باب تواریث)

جوتی سے مہتری اور سب صفات سے متصف ہوتا کہ اس کائنات میں کچھ معنی پیدا ہوں —
 اس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود انظر من الشمس ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اپنا اقتدار
 اعلیٰ (sovereignty) لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے اور اصلاح اقوام کے لئے
 اپنے نیک اور صالح بندوں کی خدمات سے فائدہ اٹھا کر انسان کو روحانی قدروں سے آگاہ کیا
 اور اپنی وحی (guidance) کے ذریعہ قوموں کو ایک لائحہ عمل دیا — اس طرح
 اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی واضح فرماتا ہے کہ وہ "وحدہ لا شریک" ہے اس کے سوا کوئی
 مشکل کشا نہیں۔ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان — وہی خالق ہے — وہ
 ہی رازق ہے اور حاجت روا بھی — وہ جو چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ روک
 سکے اور اگر نہ دے تو کوئی دوا نہیں سکتا — ہر جاندار کی حیات و ممات اُس کے قبضہ
 میں ہے — دونوں جہان اس کے حکم سے برسرِ بیکار ہیں — "حی" صرف وہی ہے "قیوم"
 صرف اسی کی ذات ہے — اجرامِ فلکی، دریا، پہاڑ، سمندر اور ہوائیں سب اسی کے حکم سے عمل پیرا
 ہیں تمام کائنات پر اسی کی حکومت اور خدا ہی ہے اس میں کوئی شریک و سا بھی نہیں —
 وہی "تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ" ہے — کونین کی تمام مخلوق اُس کی تابع
 اور محتاج ہے اور اس کے سوا کوئی انسان ایک کبھی یا بھٹکے تک کو پیدا نہیں کر سکتا۔ پیدا تو کیا
 اگر وہ ان سے کچھ لے اڑے تو اُن سے واپس لینے کی طاقت تک نہیں رکھتا۔

مشیتِ ایزدی اور اختیارِ انسانی

انسان کو جہاں کچھ اختیار حاصل ہے وہاں وہ مشیتِ ایزدی کے اُگے سرخ کٹے
 بغیر صحیح مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں سطحی مطالعہ رکھنے والے اکثر علماء مسئلہ تقدیر و تدبیر
 کی تشریح و توضیح کرنے سے کتراتے ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا حل نکالنے اور
 اُس پر عمل پیرا ہونے سے زندگی کا اصل مقصد اُس کے سامنے آجاتا ہے — جہاں

اور اس کائنات کا خدا اور رب خود انسان ہے۔ اگر ہم تعصب سے بالا اور ذہن کو ہر نظریہ سے آزاد کر کے غور کریں تو خدا کے وجود کو ثابت کرنا ذرا بھی مشکل نہیں۔

مگر خدا کا وجود کسی مادی طور پر ثابت کرنا ناممکن ہے لیکن مظاہر اور اثرات سے بہت

حد تک ممکن ہے۔ کیا کسی نے بجلی کو دیکھا ہے؟ جس طرح بجلی نظر نہیں آتی لیکن ہم پنکھا چلتے دیکھ کر یا روشن بلب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اُس کی پشت پر کوئی قوت کا اثر ہے اسی طرح کیا مٹھاس مٹھائی سے علیحدہ یا مٹھائی سے باہر کوئی وجود رکھتی ہے؟ کیا خوشبو کی

پھوون اور عطر سے باہر کوئی ہستی ہے؟ اگر آپ ان سوالات کا جواب دیں تو خدا کی ہستی ایک الگ حقیقت کی حیثیت سے مسلم ہے۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ کیا ہر شے بذات خود کوئی وجود رکھتی ہے یا انسانی ذہن کے ذریعہ وجود میں آتی ہے۔ اس سلسلہ میں اگر ہم تسلیم نہ

کریں کہ مٹھاس ایک تجویز (Hypothesis) ہے لیکن اُس کا وجود کسی کے ذہن سے باہر نہیں۔ مندرجہ بالا مثال سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ خدا کا موجودہ تصور انسانی ذہن تک محدود ہے۔ تو ہم جو انا عرض کریں گے۔ فرض کیجئے آج دُنیا بالکل تباہ ہو جائے

اور ایک ذہن بھی وجود میں نہ رہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بس تصور (خدا کے وجود) کا بھی تھیں نہیں ہو جاتے گا اس طرح یہ نظریہ اصل نکتہ تک رسائی نہ پاسکا۔ اپنی فناء

اور بے بسی کو تاگزیر پاکر انسان نے ہمیشہ طاقت اور اس کے مظاہر کی پرستش کی۔ اُس نے سانپ کو پوجا۔ لیکن جلد ہی دیکھا کہ سانپ فناء ہو جاتا ہے۔ پھر اُس نے آگ کی پرستش کی جو کہ

تباہ کن تھی لیکن آگ بھی پانی سے زیر ہو گئی۔ اُس نے سورج کی عبادت کی۔ لیکن سورج پر بھی بات غالب آجاتی ہے۔ بالآخر اُسے خیال آیا کہ مکمل ہستی وہ ہوگی جس میں یہ سب

صفات ہوں لیکن وہ خود فنا سے بالاتر ہو۔ چونکہ علم کی حدود میں ایسی ہستی موجود نہ تھی۔ اس لئے انسان نے فیصلہ کیا کہ اس اور علم کی حدود سے بالا ایک ایسی مکمل ہستی میں یقین رکھے

۵۹ یا غیب کی چابیاں ہیں جسے کوئی نہیں جانتا بلکہ تمام کتاب میں مرقوم ہیں

ناظر آیت ۵۸

انسان کی تقدیر انسان کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے اس
برے کے لئے جو کچھ دیا گیا وہ محفوظ ہے اس انسان کے اوپر جبر نہیں بلکہ اندازہ تقدیر ہے
جو اس کے عالم الغیب ہونے کی دلیل ہے اس طرح واقعات زندگی جو انسان کو پیش آتے
ہیں خدا تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہوتے ہیں اور یہ اندازے اللہ تعالیٰ بعض وقت دعاؤں
کے طفیل بدل دیتا ہے، لہذا اس اندازے کو اللہ تعالیٰ سے "جبر" کا نام دے کر منسوب نہیں
کیا جاسکتا۔ ماسوائے اُن کے جو مشیت الہی کے تابع ہیں جسے کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی باقی
میں انسان کو اختیارات حاصل ہیں (سورہ الکہف آیت ۶۹)

پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے

اس آیت الہی کی رو سے انسان جو عمل دنیا میں کرے گا اُس کا بدلہ اُسے عاقبت میں ملے گا۔
اور بڑا دُسر کا مستحق ہو کر دانا جائے گا۔

مشیت الہیہ و تقدیر کا جہاں تک تعلق ہے انسان مجبور اور بے اختیار ہے (سورۃ
ابراہیم آیت ۴) "پس گمراہ کر دیتا ہے اللہ جسے چاہے اور ہدایت کرتا ہے جسے چاہے" (سورۃ
الدھر آیت ۳۰) "تم چاہ نہیں سکتے کوئی بات گمراہ کرے اللہ ہی چاہے"۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے صرف چند امور میں ہی انسان کو ہدایت کیا ہے جس میں انسانی تدبیر کا رگڑ موقوف
ہے اور باقی تمام حالات میں انسان کو دنیا میں اختیار دے دیا گیا کہ وہ جو لانی کرے۔ مشیت
الہیہ یا تقدیر کے مندرجہ ذیل امور میں انسان مجبور ہے یعنی — خدائے تعالیٰ کا
فضل و کرم — ہدایت و گمراہی — انسان کی پیدائش و موت — عذاب

تک تقدیر کا تعلق ہے انسان تقدیر کے ہاتھوں ہی مجبور نہیں کیونکہ اگر انسان نوشہ تقدیر کے مطابق اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوتا تو پھر کشمکش حیات چہ معنی وارو؟ — اگر ہر فعل خواہ بڑا ہو یا بچلا تقدیر کے ہاتھوں لکھا ہوتا کہ پتا بھی نہیں ہوتا بغیر اس کی رضا کے — تو پھر انسان لاچار اور بے بس ہوتا یعنی جو خدا چاہتا ہے وہی انسان سے سرزد ہوتا ہے۔ اور اس طرح بندہ بے اختیار ہے تو پھر ”جنت دوزخ کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ اور جزا اور سزا انسان کے لئے کیوں مقرر کی گئی؟ پس مجبور انسان سے ایک عمل کر کے (اضطراری کیفیت) اس کو سزا بھی دی جائے تو خدا تعالیٰ ”رحمن“ اور ”غَفُورٌ رَحِيمٌ“ کیوں کہلائے؟

مسئلہ تقدیر و تدبیر کا حل ان دونوں کے درمیان ایک میانہ روی ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ نہ تو کمال افعال اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود انسانی سے سرزد ہوتے ہیں اور نہ بندہ مطلق بے اختیار ہے اور نہ ہی یہ کہ انسان ہر فعل میں اختیارِ کل کا مالک اور اللہ کی مشیت کا بالکل اس میں دخل نہیں۔ مشیت کا تعلق جہاں تک ہے وہاں ایک فعل مشیتِ ایزدی کے حکم سے پورا ہوتا ہے اور جہاں تک اختیار انسانی کے بس میں ہے وہاں انسانی جہد و کشمکش حیات کا فرما ہوتی ہے اور بعض افعال ایسے بھی سرزد ہوتے ہیں جن میں اختیار اور مشیتِ ظن کا دخل ہوتا ہے جیسے کوئی شخص تنگ دست ہو یا اس کے ہاں اولاد نہ ہو گویا کہ اسے مشیتِ ایزدی سے یہ چیزیں حاصل نہ ہوں اور نہ اس آدمی کی اپنی کاوشیں کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہوں — ایسی صورت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اختیار و مشیت کی ہم آہنگی سے مقصد حل ہو جانا تیسری شکل ہے — گویہ حقیقت ہے کہ درج محفوظ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے (حوالہ سورۃ الانعام

الہی ————— علم غیب ————— اور معجزات۔ اَلَا مَآ شَاءَ اللّٰہُ اِنْ اُمِرْ مِیْنِ اِنْسَانٍ مَّطْلُوقٍ
سَبَّاحٍ تَقْدِیْرِہٖے گمان نہ چاہئے تو کُنْ فِیْ کَوْنٍ طے ————— وہ قادرِ مطلق ہے۔

انسان اِنْ اُمِرْ کا حشر کے دِن جواب دہ نہ ہو گا۔ باقی اَدَمْ عَلَیْہِ السَّلَام سے لیکر قیامت
تک اولادِ اَدَمْ کو ذاتی اختیارات کا حامل بنایا چونکہ انسان اپنے اختیارِ تدبیر اور کشمکشِ حیات

کے حکم میں برسرِ پیکار ہے اور شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انسانی اعمال کے سرزد
ہونے میں دخل انداز ہوتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو بھٹکانے کا وعدہ لیا ہے لیکن خدا تعالیٰ
نے ساتھ ہی فرمادیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا اور جیسی (شیطان کی)

پیروی کریں گے تجھ سمیت اُن سے دوسخ کو بھرنوں گا ————— پس جب انسان کے
اختیار میں اپنا سوارنا اور بگاڑنا موقوف ہے تو اُسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے دین
اسلام کی صحیح اسپرٹ کو سینے میں بسائے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی نئی راہیں نکالے کیونکہ پرانی

لکیر کے فقیر بنے رہنے کے اُس کو سوائے ذلت، خواری، جہالت، غلامی اور انحطاط کے علاوہ
کچھ بھی نہ ملے گا۔ آج ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام ہی دنیا کو نجات، امن، خوشحالی اور
انسانیت کی معراج سے ہمکنار کر سکتا ہے جو کہ عیسائیت، ہندومت، بدھ مت، کیمونزم

یا دہریت سے ممکن نہیں ہمارے سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ

موجود ہے ہمیں صحابہ کرام کا کیر کھیر مجاہدین اسلام کی جو فردی ہمت اور عزم اور شہیدان

کربلا سے قربانی کا درس حاصل کرنا ہو گا تب ہی اسلام کی سر بلندی ہو گی۔

چیز پیش نہیں کی اور نہ ہی آئندہ کسی سے توقع ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آپ کی ذات بابرکات ہر لحاظ سے تمام اشخاص سے مکمل اور ارفع ہے۔ انسانی حقوق جن کا ذکر بار بار آئے دن آتا ہے بغیر کسی راہبری کے تحفظ میں قطعاً نہیں آسکتے۔ اگر راہبر ہر طرح سے بلند اور اکمل ہوگا تو اس کی تعلیمات اور سوری نہ ہوگی۔ چنانچہ اس خیال کی ترجمانی پروفیسر باسور تھ اس طرح کرتے ہیں کہ بلا شک حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے رسول ہیں اور اگر پوچھا جائے کہ افریقہ بلکہ دنیا کو مسیحی مذہب نے زیادہ فائدہ پہنچایا یا اسلام نے تو جواب میں یہی کہنا پڑے گا کہ اسلام نے۔۔۔ اسلام کی سر بلندی جس محنت و جانفشانی سے کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو قرآنی ضابطہ حیات کے سانچے میں ڈھالا اُس سے آپ کا مقام تمام انبیاء میں افضل ہو گیا۔ آج کی مہذب دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر، شعراء، ادباء، سیاستدان اور مصلح حضرات کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اُس منور و ورشید کی مانند ہے جس کی تابانی سے کل عالم افادہ کرتا ہے یا اُس کی مثال اُس ہیرے کی مانند ہے جو پتھروں کے درمیان اپنی آب و تاب اور چمک دمک میں نظیر نہیں رکھتا!

اس صدی میں جمہوریت کا بول بالا ہے۔ ہر وہ ملک مہذب ملک کہلاتا ہے۔ جہاں جمہوری طرز حکومت ہو۔ جمہوری سیاست، دالوں اور فلاسفر، د کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اُن کو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے زندہ کرنے والوں کو مغیرہ جیسا رتبہ عطا ہوتا ہے لیکن اُس شخص کی طرف بھی کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا جو کہ آج سے چودہ سال قبل دوجہالت میں بھی جمہوریت کا دلدادہ تھا اگر مبالغہ نہ ہو تو کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پہلے شخص کے جنہوں نے دنیا

پیدا کر سکی۔ انبیاء کرام کا ذکر کر دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں مزہ ہو جاتی ہے
 کیونکہ جو تعلیم دگر انبیاء نے فروا فرمادی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر اسے عالم
 کے سامنے پیش فرمایا اور اس طرح اپنی برتری کا انٹ ثبوت دیتا کیا۔ اور اس سلسلہ میں آپ
 نے خود فرمایا کہ جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں پہنچی۔ حضرت نوحؑ
 کے ساتھ اُن کی قوم نے کیا سلوک کیا اور اُن کا انجام کیا ہوا؟۔ حضرت ہود اور
 حضرت صالح علیہ السلام جو پہنچائی اور نیکی کی دعوت دیتے تھے مگر قوم کا کیا رویہ تھا اور وہ
 قوم آخر کار کس انجام کو پہنچی؟۔ حضرت ابراہیمؑ شگفتہ مزاجی اور بیدار مغزی
 کی خوبیوں کے مالک جب اس سیدانِ عمل میں آئے تو قومی غدار اور دینی مجرم اُن کو آگ میں
 ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت لوطؑ، یحییٰؑ، زکریا علیہ السلام کے قصص اُن
 کی تعلیمات، اُن کی قوموں کا اس سے سلوک اور اُن قوموں کے انجام کے مکمل مظہر ہیں۔
 حضرت موسیٰؑ اور یوسفؑ جیسی پاکیزہ اور باحیث، ستیوں کے ساتھ کیا برتاؤ نہ کئے گئے؟
 اور پھر اس دنیا کے لالچی انسانوں نے حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا انہیں دعوت
 اور تبلیغِ دین اسلام کی پاداش میں تختہ دار پر چڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا؟۔ انبیاء
 کرام کی ہمہ گوششوں اور جدوجہد میں مسلسل ناکامیوں کو دور کرنے کے لئے اور گمراہ دنیا کو
 راہِ راست پر لانے کیلئے ایسی ہستی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی جو ہر طرح سے جامع اور
 دیگر انبیاء کرام کی ہمہ صفات کی حامل ہو چنانچہ اس مقصد کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر
 انتخاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور آپؐ نے بھی اپنے جس حسنِ عمل سے قلیل مدت
 میں دنیا کی کایا پلٹ دی وہ حیرت انگیز ہے۔۔۔۔۔ دینا آپؐ کا خیر مقدم بھی
 تاریخ کی جو رستمِ ظلم و استبداد کے بھیاںک منظر میں کس قدر ہے۔ آپؐ قدم قدم پر آئے جاتے

کے تختے پر جمہوریت کی پہلی بنیاد رکھی۔ اور اُس جمہوریت کی مدد سے جاہلیت اور کفر کو مٹانے کی سعی کی۔ اس کی جگہ نئی تہذیب، نیا تمدن اور نیا سماج عالم وجود میں آیا جس کی نظیر کبھی کل کوئی بھی جمہوری ملک پیش نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کوئی جمہوری ملک بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمہوریت کی کسوٹی پر پورا نہیں اُترتا۔ پروفیسر مارگولتھ فرماتے ہیں کہ:۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اُن کا سیاسی کام غیر مکمل نہیں رہا۔ آپ ایک سلطنت کی بنیاد ڈال چکے تھے جس کا ایک سیاسی اور مذہبی دار الخلافہ مقرر فرمایا۔ آپ نے عرب کے منتشر قبائل کو ایک قوم بنا دیا اور عرب کو ایک مشترکہ مذہب عطا کیا اُن میں رشتہ، اخوت قائم کیا جو دیگر رشتوں اور خاندانی رشتوں سے زیادہ مستحکم تھا۔ اسی لئے اسلامی نظریہ حکومت اور اس کی جمہوری خوبصورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی ہمہ گیر اور سببانی طاقت کا مطالعہ فرمانے کے بعد جارج برنارڈ شا فرماتے ہیں۔

”آئے والے سوسالوں میں ہماری دنیا میں صرف مذہب اسلام ہی ہوگا۔ اسی قسم کے خیالات کا اظہار رابندر ناتھ ٹیگور کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”وہ وقت دور نہیں جب کہ اسلام اپنی ناقابل انکار صداقت اور روحانیت کے ذریعہ سب کو اپنے اندر جذب کرے گا اور وہ وقت آنے والا ہے جبکہ اسلام ہندو مذہب پر غالب جائے گا اور ہندوستان میں صرف ایک ہی مذہب اسلام ہوگا۔“

غیر ملاحظہ اور تعمید و ناؤ کی ہم میں حصہ لینے والے تاریخی ہیر و مذ کی صفوں کا جب بھی جائزہ لیا جائے اُن میں انبیاء و رسل کی صف اول اپنی امتیازی شان کی وجہ سے پیش از پیش خواجہ حقیقت حاصل کرتی۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سب انبیاء و رسل سے افضل ہے اور حقائق واضح طور پر آشکار ہیں کہ دنیا آج تک اس جیسا جلیل القدر شخص

ایک خود کو ساری کسوٹیوں پر کھرا ثابت کر دکھایا اور دشمنوں سے بھی صادق اور امین کا لقب پایا لیکن جب توحید دینیکی پیغام سناتے ہیں تو صرفیان قریش کی نگاہوں میں کھوٹا سا کدو ہو جاتے ہیں۔ کاش اُن کی نگاہ بصیرت ہوتی اور وہ بعض و تنگ نظیری سے بالا ہو کر عقل کو کام میں لاتے تو دنیا و آخرت میں ذلیل و نوار نہ ہوتے۔ اُن کے معیار غلط تھے مفاد و تعصب نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ اُنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہو جائیں آپ کی بعثت کے وقت عربوں کی جاہلانہ مذہبیت ایک فریب کا لہر رہ پ دھار چکی تھی اور قریش کی مذہبی ٹھیکیداری بجائے خویش ایک کا عیار تھی ایسے ماحول میں بھی ایسے جواہر ریزے تھے جن کی چمک دمک زمانہ کے گرد و غبار سے ماند پڑی ہوئی تھی۔ مثلاً اسی جاہلانہ دور میں ایک شخص زید نامی تھا جس کے دل میں حقیقت کو ڈھونڈنے کی جستجو پیدا ہوئی۔ درجہ اہلی اور بت پرستی سے ہٹ کر صحیح مسلک کی تلاش میں تھا۔ کبھی لوگوں کو بھی تلقین کرتا اور جب بھی خانہ کعبہ کے بت خانہ میں جاتا تو کہتا "زید! خانہ کعبہ میں صرف خداوندِ ذوالجلال کی عبادت کے لئے حاضر ہوا ہے۔" ابراہیمی دین کی جستجو میں مارا مارا پھرتا رہا اسی جستجو میں دمشق کے ایک طبیب نے اُسے بتایا کہ جو تو چاہتا ہے وہ تجھے کہیں اور نہ مل سکے گا ہاں البتہ ایک نبی کا ظہور ہوئے والا ہے جو دین ابراہیمی کا علمبردار ہوگا۔ اس لئے جہاں سے تو بھاگ کر آیا ہے وہاں پہنچ کر اُن سے مل۔ اُن دنوں آنحضرت کی بعثت ہو چکی تھی لیکن جب وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو قسمت نے یاری نہ کی اور وہ راستہ ہی میں بلادِ خیم میں قتل ہوا کیونکہ اُس وقت دشمنانِ اسلام کا زور تھا وہ مسلمانوں کو یا اُن کے ہم خیال لوگوں کو اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرتے اور جب یہ زید پر یہ کوششیں کارگر نہ ہونیں تو انجام کو پہنچا دیا گیا۔ لیکن اُن کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا ادا آنحضرت صلی اللہ

ہیں لیکن آپ نے جہالت کے گرد باظلم و ستم کی تیز آنکھوں اور گراہی کی تاریکیوں کا جو مروانہ وار باعزم و مستقل مقابلہ کیا اُس کی مثال پیش کرنے سے ادراک تاریخِ شرمسار ہیں۔ دنیا کو ہر قسم کی الائنش سے آپ نے پاک فرمایا اُس کی مثال تلاش کرنا عبث ہے۔ کیا دنیا کے پاس ایسی رقت آمیز مظلومیت اور ایسے عزم و استقلال کی کوئی مثال موجود ہے۔ یقیناً ہرگز نہیں۔

ہزاروں لوگ آپ کو طعنوں کے نشتر سے ایذا دیتے رہے اور جو ابا آپ صبر اور دعا سے کام لیتے رہے۔۔۔۔۔ کچھ آپ کو شاعر کہہ کر پکارتے ہیں، اگر ان خیالات کی روشنی میں البتہ سمجھ بھی لیا جائے تو کیا ایسے شاعر کو بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے جس نے قبیلِ عرب میں سارے ملک کی کایا پلٹ دی ہو؟۔۔۔۔۔ حالانکہ آپ شاعر نہیں تھے۔۔۔۔۔ کچھ کہتے ہیں آپ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں اور آپ کے پاس بہت بڑا دیباہ زور ہے؛ تو کیا کوئی اُمّی ادیب و شاعر بن سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں کچھ بس زچلتا تو لوگ حریف بن کر آتے کہ آپ کے ہاں سوائے لڑکیوں (جنہیں عرب محبوب سمجھتے تھے) کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں دیتے ہیں۔۔۔۔۔ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اولاد حقیقت انبیاءِ کرام کے وہ کارنامے ہوتے ہیں جن سے دنیا مادی روحانی فیض حاصل کرے۔ پیغمبروں کو جان و مال آل اولاد سے کیا غرض؟ کیا اولاد نرینہ ہی کسی شخص کا نامِ تاقیامت رکھتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج دشمنانِ رسولؐ کو دنیا کیوں یاد نہیں آئی؟ ان کی آن بانِ لشکر و غرور کہاں باقی ہے؛ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو وہ تعلیمات ہیں جو تاقیامت زندہ رہنے والی ہیں جن سے تاقیامت آپ کا نام روشن ہے گا۔ ہونے چودہ سو برس قبل کی عرب فضا میں کھو جائیے وہ شخص جس نے چالیس برس

میں قوم کی بھلائی مقصود نہ ہو۔ آپ نے سخت سے سخت ترین آزمائش اور اہل طائف کے ظلم و ستم پہننے کے بعد بھی خدا کے حضور میں رحمت کی دعا کی۔ آخر انہیں ظلم و ستم نے جب آپ پر اور آپ کے صحابہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو اللہ میاں کے حکم سے ہجرت کرنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس دور میں صحابہؓ نے کمال استقلال کا ثبوت دیا جن میں حضرت بلال حبشیؓ کے استقلال کا ذکر نہایت ضروری ہے جن کو ریگستانِ عرب کی تپتی ریت پر لٹایا جانا سینہ پر وزن فی تھیر رکھے جانے والا ایسی ہی دیگر ایذائیں پہنچا کر بھی کفار ان کے دل سے محبت رسولؐ دور نہ کر سکے۔ دین کا جذبہ اتنا پایہ کا تھا کہ جتنا ظلم و ستم زیادہ روا کیا جاتا آپؐ کی زبان سے "احد احد" ہی نکلتا ————— دیگر صحابہؓ مثلاً عمر بن یامر کو تانادو کو بکریا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے اور اسی طرح ان کے والد پر بھی طبع آنانی کی جاتی تاکہ اسلام کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے۔ لیکن حضرت یاثر جیسے صحابہؓ نے ظلم و ستم سرکہ شہادت پائی لیکن دل میں رسولؐ اور دین کی محبت میں ذرا فرق نہ آیا۔ حضرت صبیح کو اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کا داغی قوازن بگڑ جاتا ————— یہی نہیں کہ صرف صحابہؓ نے ہی دین کی خاطر ظلم و ستم سہے بلکہ حضور اکرمؐ کی زندہ مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ آپؐ نے دنیا کی بھلائی اور دین اسلام کی سر بلندی کے لئے بہت صعوبتیں اٹھائیں۔ اسلام بچانے کے لئے دوران جنگ اگر صحابہؓ جو کہ دیاس کی شدت سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے پائے جلنے تو آپؐ کے شکم مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے نظر آتے ————— آپؐ کی گردن مبارک میں چار دربانہ کمر وڈھا جاتا۔ اور اس طرح گھسیٹا جاتا کہ آنکھیں باہر نکل پڑیں لیکن اسلام کے راستے میں سب کچھ برداشت کرتے۔ آخر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیئے جاتے ہیں آپؐ اپنے وطن سے بے سہارا ولے یا رومدار نکلتے ہیں لیکن خداوند قدوس آپؐ کو اول

علیہ وسلم نے زید کے لئے دعائے مغفرت کی — علاوہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و دین میں کشش کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ حضرت خدیجہ پہلی ہی دعوت میں شرف باسلام ہوئیں۔ اُس کے بعد آپ کے رفیق دوست حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرتؐ کی بیعت کی اسی سلسلہ میں سردارانِ قریش کو جب دعوت کے موقع پر اسلام پیش کیا تو لوگوں نے دعوتِ حق پر لیک کہنے کی بجائے آپؐ پر استہزاء کی لیکن ان میں سے بھی ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے۔

”میں آشوبِ چشم میں مبتلا ہوں، میری ٹانگیں تپتی ہیں، لیکن پھر بھی میں اس مہم میں آپؐ کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں“ — یہ کمزور و نحیف حضرت علیؓ رحمہ اللہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین اسلام کے سایہ میں پرورش پائے۔ شیرِ خدا کے مرتبہ کو پہنچے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی طرف بھی سرسری توجہ کر لیا مناسب ہو گا کیونکہ آنحضرتؐ دنیا کے وہ سب سے بڑے من ہیں کہ جس ہلوسے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں ان میں گناہوں عظیمتیں و ریشاں نظراتیں گی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ انسانِ برائی کی کبھی اتنی مزاحمت نہیں کرتا جتنی کہ نبی کے مقابلہ میں کرتا ہے چنانچہ اسی فارم سے کہے تحت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو پیامِ حق اور صداقت اور اس رواداری اور اخوت و انصاف کا پیغام پہنچایا تو ماسیخ نے خود کو دہرایا یعنی حضور اکرم صلی اللہ وسلم کو پیغامِ حق پہنچانے کی پاداش میں بڑی قیمت دینا پڑی۔ دنیائے آپؐ کو طرح طرح کی نئی نئی آفتیں اور صعوبتیں دیں۔ گروپ چاہتے تو ایک اشارے سے ہی دنیا کو نیست و نابود کر دیتے لیکن جو ہستی سراپا رحمت، شفقت اور حلیم بن کر آئی ہو وہ کوئی قدم کس طرح اٹھا سکتی ہے جس

اُن کا ثانی تلاش نہ کر سکے گی۔ حالانکہ چودہ صدیاں گزری چکی ہیں اور وہ شخص مادی لحاظ سے دنیا کی نظر سے اوجھل ہو چکا ہے لیکن گزشتہ دو صدیوں سے عیسائیت کے پرستار اہل مغرب جن کا خود تصور مذہب ناقص ہے مسلمانوں سے شدید تعصب میں مبتلا ہیں۔ اور سیاسی لحاظ سے یہ تاثر نہایت مستحکم ہے۔ گو صلیبی جنگوں کے لحاظ سے وہ اسلام کو خواہ مخواہ ہدفِ علامت بناتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت عیسائی علماء اور نقادوں سے بھی دادِ تحسین لئے بغیر نہ رہ سکی جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ رسول اکرم کی حیات طیبہ مکمل طور پر مغفوف ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں باسور تھنے لکھا ہے ”ہم زرتشت اور کنفوشش کے متعلق اس سے کم جانتے ہیں جو سولن اور سقراط

کے متعلق جانتے ہیں۔۔۔۔۔ موسیٰ اور۔۔۔۔۔ بڈھ کے متعلق اس سے کم جانتے ہیں جو اس پر دس اور سیزر کے متعلق جانتے ہیں۔ ہم درحقیقت مسیح کی زندگی کے متعلق چند حصوں میں سے صرف ایک حصہ جانتے ہیں لیکن ساکننا حصہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ ہم مسیح کی ماں۔ مسیح کی خانگی زندگی اہی ابتدائی حالات، احباب کے ساتھ تعلقات اُن کے روحانی مشن کے تبدیلی کی ایک بیک نگاہ کی نسبت ہم کیا جانتے ہیں؟ مسیح کے بارہ میں کتنے سوالات ہم میں سے کتنوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے لیکن اسلام میں ہر چیز پر مقررہ ہے یہاں دھندلا پن اور راز نہیں۔ ہم تاریخ رکھتے ہیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق اس قدر جانتے ہیں کہ جس قدر لوگھرا اور ملٹن کے متعلق جانتے ہیں کوئی شخص نہ یہاں دوسرے کو دھوکہ دے سکتا اور نہ خود کو۔۔۔۔۔ یہاں پورے دین کی روشنی ہے۔ ہمیز پو پڑ رہی ہے۔ اور ہر ایک تک پہنچ رہی ہے۔“

اس طرح کے خیالات جان ڈیرن پاٹ (John Dearn port) بتاتے ہیں۔

فرماتے ہیں۔

”اس میں شبہ نہیں کہ تمام مقتن اور فاتحین میں ایک بھی ایسا نہیں جس کی زندگی کے واقعات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وقائع حیات سے زیادہ منفصل اور پیچھے ہوں گے۔ امتداد زمانہ کی گہری گہر غبارِ امتاری کی گولشتہ نمیل کے حالات کی پردہ پوشی کئے ہوئے ہے۔ اس کے خلاف پیغمبرِ اسلام کی زندگی کے لیل و نہار کا پرنامے، غزوات، تبلیغی سرگرمیاں حیاتِ طیبہ کا ایک ایک واقعہ، سیاسی و معاشی حالت، حسب و نسب قبائل سے تعلقات صحابہ کے ساتھ تعلقات اہلیہ کہ آپ نے کس طرح، کس ماحول میں اور کیسے زندگی بسر کی۔ پس اتنی نمیز بستی کے تمام حالات کا صحت بخون موجود ہونا کسی معجزے سے کم نہیں۔ چوں کہ کسی شخص کی گھریلو زندگی اس کی میریت و کردار کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ باہر کی زندگی میں ظاہر داری کا لبابہ کا ندھوں پر لئے نکلتا ہو اور جو کچھ اُس کی حقیقت ہے وہ اس سے مختلف ہو۔ لیکن گھریلو زندگی میں وہ اپنے اوپر اس قسم کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں زیادہ عرصہ تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پس کسی شخص کے کردار و میریت کو پرکھنے کے لئے دراصل کسوٹی مروت اُس کے گھریلو زندگی و واقعات ہوتا کرتے ہیں۔ مشہور تاریخ دان سٹینلے یوں لکھتا ہے کہ

”سب سے پہلے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور احباب کو دعوتِ اسلام دی اور اس حقیقت سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اُن کے سب سے پہلے دوست اور زندگی کے رفیق جو اُن کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے سب سے پہلے ایمان لائے۔ جن میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ پس کسی نبی پر اس کے گھروالوں کا ایمان بے آنا اُس کے اخلاص کا دار اور نیک میریت پر دلالت کرتا ہے!۔۔۔۔۔ گھروالوں سے مروتِ نظر کر کے آپ دشمنان

مذہب اسلام اور سائنس

کائنات کے سربستہ زاروں کی جستجو سے متعلق تمام علوم سائنس کے ذمے میں آتے ہیں قرآن سے قبل لوگوں کا نظریہ کائنات مثلاً سقراط کا زادیہ نگاہ کہ مشاہدہ انسان ”ہے نہ کہ کائنات پڑنے پڑنے یہ کہہ دیا تھا کہ کائنات محض فریب نگاہ (illusion) ہے۔ انسان اس قابل نہیں اور نہ ہی اس کے حواس خمسہ اس قابل ہیں کہ کائنات کی تحقیق کر سکے۔ تقریباً تمام مذاہب اپنی نظریات سے متاثر بلکہ بہت حد تک ان نظریات کو قبول بھی کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر ”ہندو“ کہتے ہیں کہ مادی کائنات سراب ہے اور یہ تو پریشور کا پسینہ ہے۔

۔۔۔۔۔ یہ تو ایٹم کی سیلابی (ناہک ہے) اور ایٹم راس میں ہیرو (chief actors)

کی حیثیت سے پارٹلے رہا ہے۔ قرآن نے ان باطل خیالات کو چیلنج کیا اور پولو کے نظریات کو غلط ثابت کیا۔ ہم نے کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ باطل نہیں۔ یہ ان کا ظن ہے جو حقیقت سے انکار کرتے ہیں یہ ان کی قیاس کس آرائیاں ہیں؟ (المرعد)

خدا نے کائنات کو حقیقت ثابت کر کے پیش کیا کیونکہ بے مقصد اور کھیل بھج کر کوئی کام کرنا اُس کے شایان شان نہیں۔ یہ تو علم کی وجہ سے ہے اور علم سے ہی سمجھ میں آئے گا۔ علم پھر کیا ہوا؟ کیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس کا تمہیں علم نہ ہو تم اُس کے پیچھے بھاگو؟ (بنی اسرائیل)

علم وہ چیز ہے جو سمجھ و بھراؤ رکھ اور حواس کے ذریعہ حاصل کیا جائے۔ اور پھر علم اعداد و شمار (Data) و فکر پیش کر کے اُسے اپنے ذہن (mind) کے پاس

طرح حفاظ نے اپنے سینوں میں اسے جگہ دی ہے اس سے اُس کی اصلیت تازمانہ برقرار رہے گی۔ یہ کرامت اُس محسن اعظم کی ہے کہ قرآن اب تک محفوظ چلا آ رہا ہے جس طرح دین اسلام سابقہ ادیان کی ہمدھات لے ہوئے ہے اُسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام خوبیاں مرکب ہیں جو سابقہ انبیاء و رسل کا خاصہ تھیں۔ اسی لئے اسلام کا مطالعہ کرنے سے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے مقابلہ میں دنیا میں کسی دوسرے مذہب کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اسی لئے جب ۱۹۱۱ء میں بیروت کے ایک مسیحی اخبار الوطن "کے لاکھوں عرب عیسائیوں کے سامنے یہ سوال پیش کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے؟ تو اس کے جواب میں ایک عیسائی عالم نے یہ نہ لکھا کہ سب سے بڑا شخص جن کو کہا جائے وہ یسوع مسیح تھے بلکہ وہ لکھتا ہے

"وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے جس نے دس سال میں نئے مذہب نئے فلسفہ نئی شریعت اور ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی جنگ کا قانون تبدیل کر دیا۔ نئی طویل العمر سلطنت قائم کی۔ اب تمام کارناموں کے باوجود جب ہم یہ دیکھتے کہ وہ صرف اچھے و نافرمانہ تھا تو انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ وہ شخص محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے قرآنی زبان کو دنیا کی دائمی اور عالم گیر زبان بنا دیا۔ اسی طرح کارلائل لکھتا ہے۔

"مذہب کے انیوں میں محمد نبوت کے ہیرو ہیں؟ اس کے علاوہ انسائیکلو پیڈیا آف ریسیکا میں لکھا ہے کہ تمام نبیوں میں اور مذہبی لوگوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے زیادہ کامیاب رہے جو قرآن سے بھی واضح ہے۔

لے جلئے۔ اور اس طرح دماغ جو کچھ آخری فیصلہ دے وہ "علم کہلائے گا گا۔ پس جب بھی کائنات کی حقیقت کو دل و دماغ کے قریب لایا جائیگا تو حقائق پر سے پردے اٹھ جائیں گے۔ کائنات کی نشانیاں علم والوں کو اُس کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں اور اس طرح اُس سے جو نتائج و فوائد اخذ ہوتے ہیں۔ انہیں مد نظر رکھ کر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہ اے خدا تو نے اس کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا۔ ہوا اور موسم کی تبدیلیاں، دن رات فضا میں بلا سہارے تیرتے ہوئے کرتے۔ ایک ان دیکھش رکش نقل ہر ایک کو مقررہ راستے (مدار) میں جکڑے ہوئے ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ پس جوں جوں انسان اس کائنات کا علم حاصل کرتا جائے گا۔ تو اُس پر کائنات کے سربستہ راز کھلتے چلے جائیں گے اور انسان خود قرآنی آیات کا ثبوت ہتیا کرتا چلا جائے گا۔ — علم انسان کو لیکر کا فیر بننے نہیں دیتا بلکہ اُسے ریسرچ کی دعوت دیتا ہے۔ تاکہ وہ کانوں سے سُن کر دل و دماغ سے تونے پر خود کو آمادہ کرتا ہے۔ لہذا جو بھی اس دنیا میں تحقیق یا ریسرچ سے کام لے گا (مسلم ہو یا غیر مسلم) اُس پر کائنات بے نقاب ہو جائے گی۔ قرآن ایسے لوگوں کو متنبہ کرنے کے نام سے خطاب کرتا ہے جن کو آخرت میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن بد قسمتی سے تیرھویں صدی عیسوی کے ابتداء سے مسلمانوں نے جب اس تحقیق و ریسرچ کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو ان کا زوال ناگزیر ہو گیا کیونکہ سائنسی ترقیات و ایجادات مسلمانوں سے اُس کے بعد نہ ہو سکیں۔ بلکہ مسلمانوں کی تحقیقی خصوصیات اقوام مغرب نے اختیار کر لیں گو وہ فطرت کی خفہ قتل کو اب تک بے نقاب تو کرتا رہا ہے لیکن بطریق احسن انہیں استعمال کرنے میں ٹھوکر کھائی کیونکہ فطرت کی نعمتوں کو اپنی

موجب خود انسان ہو گا اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو گا۔ خود انسان فی ایجاد کردہ ایم اور ہائیڈروجن بموں سے ہی کائنات میں قیامت برپا ہو جانا بعید از قیاس نہیں۔

ابتداء میں عیسائی مشنری کا اعتقاد تھا کہ زمین تمام عالم فضا کے درمیان واقع ہے جس میں خدا یسوع مسیح کی شکل میں اترا ہے۔ لیکن اس نظریہ کو اہل قرآن نے اور پھر سائنسی ایجادات نے غلط ثابت کر دیا۔ قرآن نے چودہ سو سال قبل کائنات کی طرف توجہ دلائی جبکہ انسان نے کوئی دور میں یا تحقیقی آلات ایجاد بھی نہیں کئے تھے۔ مثلاً قرآن میں یوں فرمایا گیا۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَسْمٰنُوْنَ وَرِیْمَن سَبْ کَا پیداکرنے والا وہی ہے۔
 کَذٰلَکَ مُلِکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَسْمٰنُوْنَ اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کے لئے ہے۔
 وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَا بَّیْنَ ۚ سورج اور چاند کو تمہارے حکم میں لگا دیا گیا کہ دونوں (دن اور رات) ایک ہی طریقہ پر چل رہے ہیں۔

اسی طرح دوسری گواہی قرآن نے یہ دی کہ سورج اور چاند اپنے مدار پر محور کے گرد حرکت ہیں۔ اس سے قبل دُنیا اس کائناتی و سائنسی اصول سے بے خبر تھی۔

وَلَشَّمْسٌ مُّجْدِرٰی لِّمُسْتَقَرٍّ لَّکَ اذِ الْاِلَکَ تَعْدٰی نِزَالُ الْعٰلَمِیْنَ۔
 کہ سورج اپنے اس محور پر گھومتا ہے جو قانون کے مطابق اُس کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔

اس طرح قرآن نے چودہ سو سال قبل علمِ مینت (astronomy) کے اصل صحیح اور مستند اصول پیش کئے۔ جن کو پہلے تسلیم نہ کیا گیا لیکن بعد میں سائنسی ایجادات نے اُس پر مہر تصدیق ثابت کر دی۔ اور اب بھی پچاسوں حقائق ایسے ہیں جہاں

اس میں دو لفظ "رَبّ" اور "عَالَمِین" غور طلب ہیں۔ لفظ "رَبّ" کا مطلب اُس ذات سے ہے جو جاندار مخلوق کی پرورش کرنے والا، نگہبان اور رازق ہے۔ خواہ وہ اس دنیا پر ہو یا یہ مخلوق کسی ستارے یا سیارے پر۔ دوسرا لفظ "عَالَمِین" ہے یہ لفظ عالم کا صیغہ جمع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک عالم (دنیا) کا "رَبّ" نہیں بلکہ "عالمین" کا "رَب" ہے اور اس طرح اس دنیا زمین جو کہ خود ایک سیارے کی مانند آسمان میں دیگر ستاروں و سیاروں کے درمیان چمکتا دکھائی دیتا ہے) کے علاوہ ایسے ہی دیگر سیاروں و ستاروں یا چاند کا بھی "رَب" ہے تو وہاں پر مخلوق کا آباد ہونا ضروری ہے۔ اب یہ تحقیق انسان کے لئے باقی رہ جاتی ہے کہ وہ تلاش کرے کہ کن ستاروں اور سیاروں پر مخلوق آباد ہے اور کن پر نہیں۔ پس خدائے تعالیٰ نہ صرف اس زمین کا پیدا کرنے والا ہے بلکہ فضائے کائنات (space - cosmos) میں جتنے سیارے و ستارے یا اُن کے چاند ہیں (جس طرح زمین کا ایک چاند ہے مشتری کے گیارہ اور زحل کے نو چاند ہیں) اُن پر آباد مخلوق کا پالنے والا "رَب" ہے جو دنیا پہلی ہی وہ اب مٹ گئی یا جواب ہیں یا آئندہ پیدا کی جائیں گی۔ جیسا کہ اُن سب کا بنانے والا اُن کی نگہبانی اور کنٹرول کرنے والا ہے۔ ویسا ہی وہ اُن کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ (عَالَمِیْنَ الدِّین یعنی قیامت کے دن سارے نظام کا درہم برہم کرنے والا) "قیامت" وہ مغرہ دن ہے جس دن اِس کائنات و زمین کی موت واقع ہوگی۔ کیونکہ اُس سے تمام فضائی کائنات نہ وبالا کر دی جائے گی۔ اُس میں زمین کا حال ایسا ہو گا گویا پانی اُٹھل رہی ہو اور اُس پر کے پہاڑ ریتی کی طرح اُڑتے پھریں گے۔ زمین پھٹ جائے گی اور اپنے اندر سے ہر چیز اُٹھل دے گی۔ اس قیامت کا

مستقل طور پر کسی دوسرے کو چاند یا ستارے پر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہاں کے فطری قوانین کے مطابق اس کو نہیں بنایا گیا اس کا ثبوت وہاں کی آباد مخلوق ہوگی جو کہ ہم سے بالکل مختلف ہوگی یہ تحقیقاتی ریسرچ انسان کو دیگر سیاروں پر لے جاسکتی ہے اور کچھ عرصہ شاید یہ مصنوعی ذرائع سے خوراک و ہوا اور کشش وغیرہ جو کہ اُن کے بدن کے لئے ضروری ہیں فراہم کر لیں یا وہاں لے جائیں لیکن مخلوق کا جا کر آباد ہونا اور نئے فطری قوانین کے مطابق خود کو ڈالنا محض خوش فہمی اور خیال خام ہے انسان فطری قوانین کی رو سے لے لے لے ہے۔ مگر قرآن کی پچاسوں آیات سے دیگر سیارگان *Planets* پر آباد مخلوق کا گمان ہوتا ہے۔ مثلاً

۱۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ لَشَهِيدٌ مَّنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَفِی الْاَرْضِ مِّنْ وَّ السَّمٰوٰتِ
وَالْقَمَرِ وَ السَّجُودِ وَ الْجِبَالِ وَ السَّجَرِ وَ الدَّوَابِّ وَ کَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ
(الحج ۲۲ : ۱۸) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب (مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو زمین
میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور
بُت سب انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں (قارئین کو پر یہ آیت پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہے)
۲۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لِمَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْطٰیْرِ صَغِیْرٌ کُلٌّ
قَدْ عٰلَمَ صَلٰتِہٖ وَ تَسْبِیْحِہٖ ۚ وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ بِمَا یَفْعَلُوْنَ
وَ یَلٰہِیْ مُلٰکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (النور ۲۴ : ۴۱، ۴۲) کیا تم نے
دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور پر
پھیلائے ہوئے جانور بھی۔ اور سب اپنی نماز اور طریقہ سے واقف ہیں اور جو کچھ
وہ کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لئے ہے۔

خلائی سفر تھا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کا حکم (Divine message) لے کر تمام انبیاء و رسل کے پاس آئے اور واپس تشریف لے جاتے۔ لیکن یہ انسان نہ تھے اس لئے ان کو زمان و مکان (space time) کی قید نہ تھی۔ لیکن سب سے کامیاب انسانی خلائی سفر دنیا کے ایک مکمل ترین شخص نے بھی کیا۔ یہ خلائی سفر ”معراج“ ہے۔ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلا سے گزر کر سدۃ المنتہیٰ تشریف لے گئے۔ اور معراج انسانیت حاصل کر کے بغیر کسی ضرر کے واپس تشریف لائے یہ چاروں خلائی سفر اس چیز کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ زمین کے علاوہ فضا کا کائنات میں اور بھی مخلوق کا دیگر سیاروں پر گمان ہو سکتا ہے۔ اس مخلوق میں انسان فرشتے اور جن شامل ہیں۔ جن کا پرورش کرنے والا وہی ”رب العلمین“ یعنی خدا ہے تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس طرح جناب غازی سراج الدین منیر صاحب جو قرآن سائنس اور خلائی سفر وغیرہ کے موضوع پر اچھے مقرر ہیں کا نظریہ موجودہ اکثر کالجوں اور بالخصوص گورنمنٹ کالج سرگودھا میں پیش کر چکے ہیں کہ دیگر سیارہ گان پر آبادی نہیں بلکہ اس زمین سے دیگر سیاروں پر مخلوق کی ابتدا ہو گی۔ اس لئے باطل ہے کہ انسان چونکہ اس کرۂ زمین کے فطرتی قوانین (scientific laws) کے تحت باری تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس لئے وہ صرف یہاں کی ہی آب و ہوا کشش ثقل یا خوراک پر پر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ اسی کو مد نظر رکھ کر انسانی جسم اور دل و پھیپھڑوں کی ساخت بنائی گئی۔ جس طرح پانی میں رہنے کے لئے مچھلی کے جسم اور پھیپھڑوں کی ساخت کہ پانی کے علاوہ جس طرح وہ ہوا میں زندہ نہیں رہ سکتی انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح یہ فضا کے مطابق پرندہ پیدا کئے۔ گو انسان اس فضا سے نکل کر

لئے سب سے مشکل مسئلہ رہا ہے۔ آخر کار روس و امریکہ کے سائنسدان طاقت (زور) و مدد سے راکٹ کو زمین کی کشش سے آزاد کر کے فضا میں پرواز کرنے کے قابل ہوئے۔ اس سے دوبارہ کسی سیارے یا چاند کی کشش میں داخل ہو کر کسی اُس پرواز پر اترنا ممکن ہے اس فضا کی پرواز کے سلسلہ میں کشش ثقل کا حوالہ سورۃ الزمر کی اس آیت سے ملتا ہے۔

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِنِ اسْتَفْزَعُوا مِنْ أَثْقَالِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُمْ لَمُتَعَذُّونَ لَا يَلْبِطُ لَهَا إِلَّا بَسْطُ طَرَفِ الْيَدِ (الزمر: ۵۵)

اُسے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے کناروں (کناروں) سے مراد کشش ثقل سے نکل کر خلا میں پرواز کرنا ہے) سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور —

(Centrifugal force) کے ساتھ نہیں نکل سکتے۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلا کی پرواز ممکن تو ہے جو کہ صرف اتنی وقت ہو سکتی

ہے جب آپ کشش ثقل (Centrifugal force against gravitation) سے ^{Pull} کنٹرول کر لیں اور اُس قوت کے مقابلہ میں زیادہ زور دیا جائے گا۔ یہی راکٹ یا مصنوعی سیارہ زمین کے کناروں (کشش) سے نکل کر فضا میں تیرتے ہوئے کسی سیارے سے یا چاند وغیرہ کے حلقہ کشش میں دوبارہ داخل ہونے پر اُس سیارہ کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچے گی۔ اس طرح راکٹ کا اترنا ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر تم اس زور طاقت یا کشش پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو پرواز نا ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ آج سائنسدان اس چیز پر قابو پا چکے ہیں اس لئے قرآن کی رو سے خلائی سفر میں کامیاب ہوں گے۔

بڑی طاقتوں نے جب ایٹمی میدان میں قدم رکھا ہے اُس وقت سے انسانیت کو

بہت بڑا خدشہ لاحق ہوا۔ کیونکہ ایٹم اور ہائیڈروجن بموں کی ایجاد نے دنیا کو تباہی کے حوالہ ۱۷ جنوری ۱۹۵۹ء کو سوڈان کی طرف روسی راکٹ کی پرواز

صلحہ اخبار ہزار میل فی گھنٹہ رفتار کی حرارت ہوئی ہے۔

پس مندرجہ بالا آیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین اور آسمانوں و آسمان سے مراد دو ستیاردوں کا دینیانی خلائی فاصلہ اور اس فضا میں تیرتے ہوئے چاند سیارے اور ستارے، میں آیا و مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتی ہے کیونکہ اس زمین کی طرح دیگر سیارے و ستارے بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے صوبوں میں سے ہیں اور تمام ارض و سما پر اسی کا اقتدار احسنی (sovereignty) ہے۔ اور جس میں ہر طرح کی آباد مخلوق اس کی رعیت — اور اس کائنات کا تمام نظام اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق جاری و ساری ہے۔

اس طرح امریکہ اور روس کی راکٹ اور میزائل ایجادات یا فضا میں عظیم الجثہ سٹلائٹ (مصنوعی سیارے) کے فضا میں چھوڑے جانے کا حوالہ بھی قرآنی آیات سے ملتا ہے۔ جس کو قرآن نے ”ذَبَابَاتِ الْاَرْضِ“ سے تعبیر کیا ہے۔ جس سے عیاں ہوتا ہے کہ فضا (Cosmos) کو چھاننے اور تسخیر کرنے کی کوششیں کی جائیں گی اس ضمن میں تفسیر میں یوں آیا ہے۔ کہ مشرق و مغرب کے لوگ ”ذبابات الارض“ کو بیک وقت دیکھ سکیں گے (پرہیز کرتے ہوئے) اسی طرح ایک اور مستند روایت ہے کہ ”ذَبَابَاتُ“ (جائزہ) ہمارے مراد راکٹ یا سپرٹ نک سے ہے، ہر بڑے شہر سے ظاہر ہوگا اور اُس کے گہور کا وہ وقت بتایا جبکہ دنیا میں عام بے اطمینانی اور اختلافات و نظریات کی کشمکش کا خطرہ لاحق ہوگا۔ جو کہ موجودہ دور پر صادق آتا ہے۔ جس میں راکٹ اور مصنوعی سیارے فضا میں چھوڑے جا رہے ہیں — فضا کی پرواز کے سلسلہ میں زمین کی کشش سے فضا میں نکل جانا ہی موجودہ یا مستقبل

اس قوم کو کبھی آزادانہ سمجھنے اور پنپنے کا موقعہ فراہم نہ ہونے دیا۔ ان مغرب کا ترقیاتی و تحقیقی میدان میں ابھرنا ناگزیر تھا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں میں کی کمی جہالت اور غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے حالانکہ خود قرآن میں باری تعالیٰ نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ ہم ایسی نئی ایجادات کا سلسلہ جاری رکھیں گے جس کا تہیں اب علم نہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ راہور بھی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔ پس موجودہ دور میں جتنی ایجادات و ترقیاں سائنسی، معاشرتی و صنعت و حرفت میں ہوئی ہیں یا آئندہ ہوں قرآن مسلمانوں کو پوری تیاری کی دعوت دیتا ہے خواہ غیر مسلموں نے اٹیم ہائیڈروجن بم یا لاکٹ و میزائل اور مصنوعی سیارے کیوں نہ بنائے ہوں۔ اگر آج مسلمان تیاری کریں تو انکو پکڑ لینا مشکل نہیں کیونکہ قرآن خود اس کے لئے مسلمانوں کو تیار کرتا ہے۔ کہ وَاعِدَ وَالْهُفَا اَمْتَلَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ مِّنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ کہ جہاں تک ہو سکے اپنی پوری صلاحیت و قوت کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں مستعد رہو اور پوری تیاری رکھو کامیابی تمہارے ہم چومے گی۔

مسلمانوں کے سرمایہ افتخار سائنسدان

تیرھویں صدی کی ابتداء میں جب بدقسمتی سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو اس کے بعد ایجادات میں مسلمان اپنا حصہ کا حق ادا نہ کر سکے۔ لیکن ان کی سابقہ کارگزاریاں تحقیق ریسرچ و ابتدائی ایجادات ہمارے لئے سرمایہ مدافعت ہیں۔ یہ سرمایہ و مواد جو مسلمانوں کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اہل مغرب نے جس قدر اس سے استفادہ کیا اس سے کسی کو انکار نہیں۔ ۱۹۶۰ء میں آئرلینڈ ہارننگٹن میں اور ملکہ الزبتھ نے

ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں اسلام کے غازی سائنس اور روحانیت کو ہمیشہ شانہ بشانہ لیکر چلے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول مقبولؐ، خلفاء، صحابہ اور ائمہ کرام کی نگاہ بصیرت کسی بھی معاملہ کی گہرائی تک پہنچنے میں ذرا تامل نہ کرتی تھی۔ اُن کے مقابلے میں اب تک محققین و سائنسدان کسی بھی نکتہ کے حل یا ایجاد کے لئے تحقیقاتی کمیشن یا سائنسی لیبارٹریوں میں تحقیق و تجربات کر کے کروڑوں روپیہ صرف کیا اور مواد (Data) جمع کر کے برسوں میں کامیابی سے ہمنار ہوئے ہیں۔ پھر بھی وہ موجودہ مسائل کا حل فطرت کے قوانین، روحانیت اور فلسفہ کی مدد سے نکالنے کی پوری صلاحیت نہیں رکھتے اسی لئے انہیں اپنے حصول مقصد میں متعدد بار کامیوں کا منہ دیکھنا پڑا لیکن مسلمان جب اسلام کے ذخیرہ انکار سے مستفیض ہوئے تو روحانیت کا دامن تھام کر ایسے مافوق الفطرت کارنامے سرانجام دیئے کہ مغربی مفکرین و متشرعین یا سائنسدان (روحانیت سے نااہل ہونے کے سبب) ہمارے اسلاف کے کارناموں کی حقیقی روح کو پالیتے سے قاصر رہے۔ اس لئے بھی کہ معجزات یا مافوق البشر کارنامے سرانجام دینا پیغمبرانِ خدا اور یا پھر صرف مسلمان فقراء و صوفیاء کرام کے ہی حصہ میں آیا ہے۔ ہمارا یہ جیلنج ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی قوم بھی کائنات کے سرستہ رازوں اور فطرت کی حقیقت کو پالینے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لئے یہ طے شدہ امر ہے کہ بغیر اسلام کے ذخیرہ انکار سے استفادہ کئے فلسفہ اور روحانیت کو ساتھ لیکر نصوصِ قرآنیہ کا دقیق مطالعہ بغیر کائنات کی تحقیق و تسخیر ممکن نہیں۔ اودیت پسند طبقہ سے بس یہی توقع کی جاسکتی ہے کہ دیگر دنیاوی، ملکی اور سماجی کاموں کی طرح کائنات کی تسخیر کا کام بھی ادموں جھوٹ کر اپنی عقل کی نارسائی تسلیم کر لے گا۔

طب و تشریح Anatomy | اس وقت ہر قسم کے عقلی علوم دعویٰ فنون سے متعلق بے شمار کتب

بھری پڑی ہیں اور مختلف ذخائر افکار کے پلندوں سے لائبریریاں اٹی پڑی ہیں لیکن اب بھی بہت سے ایسے پہلو باقی رہ گئے ہیں۔ جن پر تحقیق و ریسرچ بہت پہلے ہوئی چاہیے تھی۔ مثلاً ایک پہلو خود انسان کی اپنی ذات ہے۔

کائنات کی تمام اشیاء کیوں، کس طرح اور کس نظریے کے تحت معرض وجود میں لائی گئیں؟ ان کی موجودہ شکل کے علاوہ دوسری صورت کیوں مناسب نہیں؟ — یہ مجھ، کبھی، سانپ، کیرے، کھڑے، درندے، چرند و پرند اور مختلف اقسام کے جانوروں وغیرہ کی پیدائش خفیہ خود حضرت انسان کو ایسی مخصوص ساخت و شکل و شباهت میں میں پیدا کرنا آخر کیوں مقصود تھا؟ — اس موضوع پر تحقیق کے اعداد و شمار (Data) و مواد غنقا ہے۔ اتنا ہم موضوع نہ معلوم کیوں اہل مغرب سے سہو نظر ہوا اور تحقیق نہ کی گئی کہ آخر انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ — اس کا فلاں اعضاء موجودہ شکل میں ہے ایسا کیوں بنایا گیا اور آخر اسے فلاں جگہ ہی رکھا کیوں بہتر تھا؟ — کاش و بہریت پسند اگر صرف اپنی ہی ذات کی ساخت پر غور کر سکتے تو خدا نے تعالیٰ کی شان، عظمت اور اس کی وحدانیت و کار سازی کے قائل ہو جاتے اور ان کے دلوں میں مسس کے حقیقی رب العالمین ہونے کا ذرا شک و شبہ باقی نہ رہ جاتا۔ — گو سرجری، ایٹمی شعاع اور فارمیسی وغیرہ نے انسان کو بے انتہا فائدہ پہنچایا ہے اور تشریح Anatomy علم الابدان اور علم الامراض وغیرہ پر بے حساب محقق کی گئی لیکن جہاں ماہرین نے Anatomy کی متعدد قسمیں بیان کیں وہاں اس خاص قسم کی تشریح

جو کہ دونوں آنکھوں کو برابر پہنچے۔

۸۔ ناک کا سورخ نیچے کی جانب اس لئے رکھا گیا تاکہ اس کے ذریعہ دماغ سے فاسد مادے اور فضلات نیچے اتر کر خارج ہوں اور خوشبو مرکز شامہ کی طرف چڑھے (اگر

سورخ اوپر ہوتا تو نہ مادے خارج ہونے اور نہ بو محسوس ہوتی)

۹۔ مونچھیں اور لب منہ کے اوپر اس لئے بنائے گئے کہ دماغ سے نازل ہونے والے مواد منہ تک پہنچیں یا کھانے پینے میں حائل نہ ہوں۔

۱۰۔ مردوں کی دائرہ صی مرد اور عورت میں تمیز کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

۱۱۔ ٹکیلے دانت چیمیزوں کو کاٹنے کے لئے اور ڈاڑھیں غذا پینے اور چبانے کے لئے ہیں۔

۱۲۔ دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی اس لئے کہ ان کے ذریعہ اشیاء کا لمس مقصود ہے۔ بال ہونے پر کوئی چیز چھو کر محسوس نہ کر سکتا۔

۱۳۔ بال اور ناخن اس لئے بے جان کہ طوالت برسی اور تکلیف دہ ہوتی ہے اس لئے کہ کاٹے جاسکیں تو تکلیف نہ ہو۔

۱۴۔ قلب صنوبر کے دانے کی طرح اس لئے کہ وہ اندھا رنگس ہے اور اس دقیق اس لئے کہ وہ پھیپھڑوں میں سما سکے اور ان کی ٹنڈک کی ترویج حاصل کر سکے ورنہ اس کی گرمی دماغ کو اذیت پہنچاتی۔

۱۵۔ پھیپھڑے دو اس لئے کہ قلب دونوں کے مابین داخل ہے اور ان کی حرکت و تنفس سے ترویج حاصل کرتا ہے۔

۱۶۔ جگر و مدب اس لئے ہوتا ہے کہ معدہ پر بوجھ ڈالے اور اس کو گھیر کر نچوڑے تاکہ

الم جعفر صادق نے منصور دوانیقی کی مجلس میں ایک کامل ہندی طبیب سے انسانی
اعضاء کی ساخت پر اٹھارہ سوالات کئے تھے اور وہ فاضل مرد طبیب ان میں سے ایک
کا جواب نہ دے سکا۔ آخر آپ نے ایسے تشریحی جوابات دیئے کہ طبیب ایمان لا کر حلقہ
بگوش اسلام ہوا۔ آپ نے ان تشریحی سوالات کے درج ذیل جواب ارشاد فرماتے تھے۔
۱۔ اول یہ کہ سر میں درد (Sutures) اس لئے ہوتے ہیں کہ وہ جوف دار
ہوتا ہے اور ہڈیوں کی ان درد کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک ہڈی کو آفت پہنچے تو سر
کی تمام ہڈیوں میں سرایت نہ کرے۔

۲۔ سر کے اوپر بال اس لئے بنائے گئے کہ ان کے توسط سے دماغ سے روغنیات
پہنچ سکیں اور ان کے آزاد سروں سے بخارات خارج ہوں اور حرارت و برص
رفع ہو۔

۳۔ پیشانی بالوں سے خالی اس لئے ہے کہ اس کی طرف سے آنکھوں کی جانب روشنی
پہنچتی ہے۔

۴۔ پیشانی پر خط وادہ چھٹیں اس لئے ہوتی ہیں کہ سر سے آنکھوں کی طرف ہنیوالا پسینہ
ان میں رُک جائے اور ان کے ذریعہ جانین کی طرف بہہ نکلے۔

۵۔ بھروسے آنکھوں کے اوپر اس لئے ہوتی ہیں کہ روشنی کی مناسب مقدار آنکھوں تک
پہنچ سکے (اکثر تیز روشنی میں آدمی ہاتھ اپنی آنکھوں کے اوپر رکھتا ہے)

۶۔ آنکھیں بادام کی مانند اس لئے بنائی گئیں ہیں کہ دوا کی سلائی آنکھ میں باسانی پھیری
جاسکے اور مرض رفع ہو سکے۔

۷۔ دونوں آنکھوں کے درمیان ناک اس لئے پیدا کی گئی کہ روشنی دونوں میں منقسم

قبل تاریک دور میں اسلام کے ذخیرہ افکار نے ہمہ قسم کے علوم و فنون کے جواہر پریرے
 بکھیرے جنکی خوشہ چینی کر کے اقوام مغرب نے موجودہ دور میں ضیا پاشی کی ہے۔
 قرآن پاک نے ندیں اصول پیش کئے تو مسلمان اس وقت کچھ نہ سمجھ سکا۔ آج جب
 حقیقت پر سے پردہ اٹھا تو قرآن کی صداقت سامنے آجاتی ہے۔ مثال کے طور پر
 سب سے پہلے صدیل قبل قرآن نے بتایا کہ سیارے اور چاند ستارے کشش
 سے جکڑے ہوئے حرکت کرتے ہیں۔ یہ کہ کائنات کی تخلیق پانی سے ہوئی۔ اور یہ کہ
 پودوں میں بھی مخالف جنس (نرو مادہ) ہوتے ہیں وغیرہ۔۔۔۔۔ اسی لئے آج
 جب مغربی محققین سائنسدان اور ماہرین اپنی جدید تحقیق کو صدیوں قبل کی الہامی
 کتب میں اس کا حوالہ پاتے ہیں تو گنگ رہ جاتے ہیں۔

اس سے بخارات خارج ہوں۔

۱۷۔ گھٹنے کا جوڑ نیچے کی طرف اس لئے مڑتا ہے کہ انسان اپنے سامنے کی طرف چلنے پر قادر ہو۔

۱۸۔ تلمیے نیچے سے خالی اس لئے ہوتے ہیں کہ زمین پر چلنا آسان ہو۔ چپٹے ہوتے تو سارے بدن کا بوجھ پڑتا۔

(حوالہ طب الامام الصادق علیہ السلام بقلم محمد خلیلی مضموع نجف ۳۷۴ء — (۲)

کتاب الحصال ابن بابویہ اقلیٰ مجلد ثانی صفحات ۹۷-۱۴۹ پران)

اس کے علاوہ ایک نصرانی کے جواب میں جسم انسانی کی تشریح کا خاکہ یوں بیان فرمایا حالانکہ اس وقت سرجری۔ مردے کی حیثیت بچاڑ۔ ایکسرے وغیرہ کا وجود نہ تھا اور وہ ہی تحقیقی مواد اس موضوع پر مستند پیش کیا جاسکتا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بارہ وصل (وصل سے مراد یا راعضاء جسمانیہ ملتے ہیں۔ مثلاً سر گردن۔ بازو کا جوڑ۔ ران کا جوڑ وغیرہ) ۲۴۸ ہڈیوں اور ۳۶۰ رگوں پر تخلیق فرمایا۔ یعنی دونوں ہاتھوں میں ۸۶ ہڈیاں (ایک ہتھیلی میں ۳۵ ہڈیاں۔ کلائی میں دو۔ بازو میں ایک۔ مونڈھے میں تین (کل مجموعہ ایک ہاتھ ۱۴ ہڈیاں) پاؤں میں ۲۶ ہڈیاں۔ صلب (ریڑھ) میں ۱۸ مہرے۔ اور ہریہلو پر ۹ پسلیاں۔ گردن میں ۸ اور سر میں ۳۶ اور منہ میں ۲۲ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ (حوالہ طب الامام الصادق علیہ السلام بقلم محمد خلیلی و مناقب ابن شہر آشوب و سبکالا انوار جلد ۱۴۔ صفحہ ۸۰۷)

اس طرح مسلمان نہ صرف علم الابدان بلکہ تشریح *Anatomy*۔ جڑی بوٹیوں سے ادویات فارمیسی میں ہی ماہر و دیکھتے روزگار تھے۔ بلکہ کیمیا سے سونا تک بنانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنسی دور سے ۲۴ اصول

اسلامی حکومت میں سیاست کی بنیاد قرآن کے ان بنیادی اصولوں پر استوار ہوتی ہے جو انسانی زندگی کے ہر لحاظ میں کارآمد اور قابل عمل ہوتے ہیں۔ اس لئے آج بھی اسلامی نظریہ کو انسانی مسائل حل کرنے میں جو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے وہ کسی بھی مغربی سیاسی نظریے سے ممکن نہیں۔ ہمارا یہ ایمان اہل اعتقاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی اصول ہی اسلامی سیاست کے بنیادی مدار ہیں انہیں اصولوں پر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی کی جاتی ہے جن کا مختصر خاکہ زیر نظر ہے۔

اسلام میں قانون سازی انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی مذہبی فرقے یا عوام

اقتدارِ علی یا Sovereignty

کی حاصل نہیں اور نہ انہیں ایسے بنائے ہوئے قوانین طبع پر ٹھہرنے کا حق حاصل ہے بلکہ قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہے۔ ان قوانین کا نازل و وحی و احکامات الہیہ کی صورت میں پیغمبروں کے توسط سے ملت کے لئے ہوتا ہے۔ جس میں افراد کو کیا پیغمبر تک کو اضافہ یا تحریف کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اسلامی قانون کی رُو سے امیر و غریب پیغمبر یا فرد سب برابر منظور ہوتے ہیں۔ پس اسلامی ریاست کی بنیاد

ان بنیادی اصولوں پر استوار ہوتی ہے جس میں اولاً اقتدارِ علی *sovereignty* اللہ تعالیٰ یا شریعت کو حاصل ہے۔ *إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَهُوَ أَمْرٌ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمُ الْقُسُومِ* (سورۃ یوسف، حکم فقط اللہ ہی کے لئے ہے جس نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی دینِ قیم ہے۔

لہٰذا کا مطلب یہی ہے کہ وہ ذات جس کو کل اقتدار حاصل ہے کیونکہ وہی

اسلامی نظریہ حکومت و سیاست

”اسلام اور حکومت دو جڑواں بھائی ہیں۔ دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی مثال ایک عمارت ہے اور حکومت گویا اس کی نگہبان ہے۔ جس عمارت کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ عمارت گر جاتی ہے اور جس کا کوئی نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔“ (ارشادِ گرامی نبی اکرم صلیعم)

اسلام محض ایک مذہب یا چند عقائد و رسومات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے یہ ان اصول و ضوابط پر مشتمل ہے جو انسان کی ہر پہلو سے کشمکش حیات میں رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا نظام حیات کوئی مذہب نظریہ یا ازم پیش کرنے سے قاصر ہے صرف اسلام ہی تمام قسم کے مسائل خواہ وہ سیاسی نوعیت کے ہوں یا معاشی و معاشرتی کے لئے چند اصول پیش کرتا ہے جن کی روشنی میں ہم ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ نیزیں اصول ہمیں کلامِ حکیم سے حاصل ہوتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کا خلاصہ ہمیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ یا صحابہؓ کے کردار اور خلفائے راشدہ کے دورِ حکومت سے ملتا ہے۔

اسلام جہاں انسانی ترقی کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ہمگیر
سیاسی نظریہ | نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہاں انسان کے سیاسی پہلو پر کافی
 روشنی ڈالتا ہے۔ اسلام انسانی جدوجہد کے سیاسی و غیر سیاسی مسائل میں تفریق نہیں
 کرتا۔ ”جدا بر دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔“

ہے۔ یہ خلیفہ امیر یا صدر مملکت اللہ تعالیٰ کا نائب اور امت کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جس کو نام ملت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اسلامی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اگر وہ ایسا کرے تو عوام کو اسے بطون کرنے کا حق حاصل ہے۔ اُس کی جگہ ملت میں سے کسی اور متقی اور پرہیزگار فرد کو خلیفہ چنا جاسکتا ہے۔ شریعت کے تمام اصولوں و اسلامی قوانین کی ترویج و حفاظت کی ذمہ داری اسی خلیفہ یا (Vice-governor) پر ہوتی ہے۔ "وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ اِنْ كُنَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ" (۵۵: ۲۵) اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اُن کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خدا کا نائب اور اپنا خلیفہ بنائے گا۔ جس طرح کہ اُس نے تم سے پہلے لوگوں کو اپنا نائب بنایا تھا۔۔۔۔۔ پس اسلامی مملکت کا صدر امیر یا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ (Vice-governor) صرف ایک متقی مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔

اس راز حکومت میں ایک انتظامیہ | Executive انتظامیہ

چلانے یا صدر مملکت کو مشورہ دینے کے لئے ایک کامیہ ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں کی عام مرضی یا اکثریت رائے اور یا پھر خلیفہ کی منشا کے مطابق معرض وجود میں آتی ہے انتظامیہ کے ممبران کو صدر مملکت امیر یا خلیفہ نامزد کر سکتا ہے۔ اور اُسے انہیں بطون کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ اور اس طرح یہ مجلس شوریٰ خلیفہ کو ملکی معاملات کا حل عوامی رائے عامہ انصاف یا شریعت کی روش سے آپس کے مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ وَاَمْرُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ (شوری) اور اُن کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں

مالک الملک ہے اور اس کی تمام کائناتِ ارض و سما کی حکومت و انتظامیہ میں کوئی شریک نہیں۔۔۔۔۔ اس انکارِ الٰہی کو خدائے تعالیٰ بجائے خود ملت میں جاری و ساری (execute) کرنے کے لئے شریعت کو اقتدارِ اعلیٰ کی حیثیت سے متعین کرتا ہے۔ اور یہ شریعت (Divine guiding principles) ہی وہ ضابطہ ہے جسے ملت کا ہر فرد من و عن قبول کرتا ہے۔ اسلامی ریاست میں ملت، فرد اور حکومت علیحدہ و جداگانہ حیثیت کی حامل نہیں بلکہ یہ مکمل طور پر ایک ہی جسم کے مختلف اعضا ہیں۔ اس طرح اسلام موجودہ طرز کی جمہوریت سے ہٹ کر ایک اچھوتانخیل اقتدار اور نظریہ سیاست پیش کرتا ہے جس میں مذہب کو ریاست سے اور اخلاق کو سیاست سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ تمام افرادِ ملت اسلامی مملکت میں صرف اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری و رعیت ہیں جن کو چار (categories) میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ مُسْلِمِیْن، مُؤْمِنِیْن، مُؤْمِنِیْنِ بَصَالِحِیْن اور متقین ہیں۔ اسلامی معاشرہ میں کسی فرد کا تقویٰ ہی اُس کو اسلامی ریاست میں ایک اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اس لئے اس نیم مذہبی جمہوریت (Divine democracy) میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمرانی دے اور جس سے کوئی عہدہ چاہے چھین لے کیونکہ اُس کے اقتدارِ اعلیٰ میں کوئی بھی شریک نہیں۔ لَہٰذَکَ لَہُ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ (بنی اسرائیل) اس کی سلطنت میں اس کو کوئی شریک نہیں۔

اسلامی حکومت کا ڈھانچہ

اللہ تعالیٰ اپنے اقتدارِ اعلیٰ کا اختیارِ حکومتِ ملت میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار مسلمان کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے سپرد کرتا

خلیفہ

۶۱ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صلوٰۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بُرائی سے روکتے اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ **يَا مُرْسُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (النساء)**

۶۲ پس اگر کوئی تنازعہ پیدا ہو تو یہ لوگ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں کیونکہ اس طرح فیصلہ کرنا ہی صحیح اقدام ہے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اُس کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کرتے تو وہ ظالم منکرین اور فاسقین ہیں۔

۶۳ پھر حکم دیا گیا کہ اگر کوئی بد صورت غلام بھی کسی عہدے پر مقرر ہو جو کہ معاملات قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کرے تو اس کی اتباع و تعمیل لازمی قرار دی گئی۔ اور اگر کوئی عہدیدار بھی شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے تو اس کی اتباع لازمی نہیں بلکہ بطرف کرنے کا حق حاصل ہے۔

اسلامی حکومت میں چونکہ قانون | **ادارۃ قانون ساز Legislature** سازی یا دستور کے اصل ماخذ

قرآن اور سنت ہی ہیں۔ اس لئے مسائل کا حل نصوص کی مدد سے ہی حل کیا جاتا ہے۔ لیکن نئے حالات اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے پیش نظر اور اسلامی قانون کی بہتری، وسعت اور ترویج دینے کے لئے علم فقہ اسلامی **Islamic jurisprudence or science of law** کی ابتداء ہوئی۔ جو کہ اسلامی مملکت کے امور میں رہنمائی **guidance** اور اس کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ ————— موجودہ دور میں خدا کی حاکمیت و شریعت کی برتری کے ساتھ

صدر اپنی کابینہ کیلئے کابینہ کے افراد ملت کے صالحین سے منتخب کرتا ہے جو کہ اعلیٰ قابلیت انصاف پسندی کے علاوہ نگاہ بصیرت رکھتے ہوں۔ وسیع معومات کے علاوہ دیگر علوم و قرآن و سنت میں وسیع و گہرا مطالعہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ذمے انتظامیہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو جاری و ساری اور شریعت کے اصولوں کی نگہبانی کرنا ہوتی ہے۔
صدر مملکت، وزیر ایدیا مشاورتی کونسل کے افراد کو مندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہونا چاہئے۔

۱۔ وہ امین Trustworthy ہونا چاہئے۔

۲۔ متقی اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہونا چاہئے۔

۳۔ ایسا لیڈر ہو جسے عوام چاہتے ہوں اور وہ بھی ملت سے محبت رکھتا ہو اور وہ ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہوں۔

۴۔ جو ایسے عہدے کی خواہش دلا لے نہ رکھتا ہو لیکن اگر کوئی فرد کسی ایک کام میں ماہر اور یا کسی عہدے کے لئے موزوں ترین ہو تو وہ خد کو پیش کر سکتا ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو خزانے و خوراک کی نگہبانی کے عہدے کی تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کیں۔ جو کہ منظور کر لی گئیں۔

۵۔ اس عہدے کے لئے عورت کی خدمات نہ لی جاتیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ بخاری شریف میں مذکور ہے۔ لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ اَمَرَهُمْ امْرَاَةٌ۔ کہ جس قوم نے اپنے مملکتی امور عورت کے سپرد کئے وہ کبھی پنپ نہیں سکتی۔ اس سے سیاست یا انتظامیہ میں عورت کا حصہ نہ لینا بہتر ہے۔ لیکن ان کو مستقلانہ اہل یا درجہ ۲ نہیں کیا گیا۔

اسلام میں نظام عدلیہ کو قصائد کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں بالخصوص نہایت تفصیلی سے نظام عدلیہ میں قاضی کے فرائض بیان ہوئے۔ مندرجہ ذیل آیات بالخصوص قابل ذکر ہیں۔

فَلَحْكَمُهُ يَنْتَهِمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ أَتُؤْتُونَ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ جَهْلِيًّا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۚ کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے ہیں ؟ اور اللہ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے۔ اُس قوم کے لئے جو (اللہ کے فیصلہ پر) یقین کرتی ہے ؟

وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَحْكُمُوا فَاعْلَمُوا بِالنِّسْبِ وَلَا تَحْسَبُوا عَمَلَكُمْ زِينَةً ۚ اور وزن کو ٹھیک طریقہ سے قائم کرو اور تولنے میں غصا نہ کریں۔ یعنی اللہ نے مسلمان سے زمین تک ہر چیز کو حق و عدل کی بنیاد پر اعلیٰ درجہ کے توازن و تناسب کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اگر عدل و حق قائم نہ رہے تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ بندے بھی عدل و حق جادہ پر مستقیم رہیں۔ اور انصاف کے ترازو کو اٹھنے اور جھکنے نہ دیں نہ کسی پر زیادتی کریں اور نہ کسی کا حق دبائیں۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

اُمّتِ مسلمہ کا وجود جو مذہبِ اسلامی کی بنیاد پر قائم ہے اور **اسلامی ریاست کا مقصد اور فرائض**

ساتھ ایک عوامی نمائندہ ادارہ قانون ساز *legislature* کا قیام نہایت ضروری ہے۔
 گودوہ خلافت میں انتظامیہ، قانون سازی، اور عدلیہ تینوں شعبے امیر یا خلیفہ میں مرکوز
 تھے لیکن ریاستی امور انتظامیہ اور قانونی امور میں مشورہ دینے کے لئے اس قسم کے
 ادارہ کا وجود ملتا ہے۔ جو کہ ”أَهْلُ الْحِلِّ وَالْحَقِّ“ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ ان ارباب
 حل و عقد سے مشورہ کرتے تھے۔ اس دور میں قانونی ماہرین، مجتہدین و عوامی نمائندگان
 جو قانون ساز اسمبلی کے اہل ہوں منتخب کر کے یہ ادارہ وجود میں لایا جاسکتا ہے جس کا
 کام قانون سازی اور قومی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنا ہوگا۔ اور
 اگر نئے مسائل پیدا ہوں جن کا حل قرآن و سنت میں نہ ملے تو پھر اجماع، قیاس
 استحسان یا اجتہاد سے تلاش کرنا ممکن ہو گا تاکہ نئے حالات و نئے تقاضوں کی روشنی
 میں ترقی کے میدان میں کسی شے کی کمی نہ رہے۔

قانون ساز ادارے کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ
عدلیہ Judiciary عدلیہ کے توسط سے ہوتا ہے۔ دور خلافت میں راشدین

میں انتظامیہ اور عدلیہ دونوں ادارے خلیفہ ہی میں مرکوز تھے کیونکہ عوام کا خلیفہ پر
 کلیتہً اعتماد ہوتا تھا۔ اس لئے یہی آخری عدالت نظر ثانی *Court of Appeal*
 تصور ہوتی۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں
 انتظامیہ اور عدلیہ کو علیحدہ علیحدہ اپنے حلقہ اثر میں کام کرنے کا اختیار دیدیا گیا تھا
 اس لئے موجودہ دور میں بھی کیونکہ ہمارے پاس اس معیار کے خلفاء جو کہ صدر
 مملکت اور چیف جسٹس کے عہدوں کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں کا ہونا مشکل ہے۔
 اس لئے یہ دونوں شعبے اپنی کارکردگی میں خود مختار *independent* ہوں گے

قرآن کی مد سے تمام امت ایک ہی پارٹی تصور کی جاتی ہے اس لئے اسلامی ریاست میں فرقہ بندی اور پارٹی بازی کی اجازت نہیں۔ جو لوگ خدا میں اور کتاب میں اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور باقی مشرکین۔ اسلامی ریاست میں وہ غیر مسلم "ذمی" تصور ہوتے ہیں۔ جن کے مال و جان کی حفاظت کا ذمہ مسلمان لیتے ہیں اور یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ و مددگار۔ لیکن دشمن اور کافروں کے مقابلہ میں فولاد ہوتے ہیں۔ تمام امت کو فوجی تربیت ہوتی ہے جو کہ بوقت ضرورت جہاد و قتال میں شرکت کرتی ہے اور اسلامی نظام حکومت مسلمانوں ہی کے لئے معرض وجود میں آتی ہے۔ جس کے فرائض حسب ذیل ہیں۔

۱۔ تاکہ امت شریعت اور انصاف کی رو سے اپنی زندگی بہتر طریق پر صراطِ مستقیم پر چلا سکے۔

۲۔ ریاست لوگوں کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکنے اور نیک کام کرنے کے لئے آمادہ کرتی ہے۔

۳۔ جو قرآنی احکامات کی تعمیل نہ کریں ریاست اُن کو منہقاتی ہیں۔

۴۔ امن و انصاف کا قیام سرحد کی حفاظت، عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنا حاجت مندوں کی مدد وغیرہ ریاستی فرائض میں شامل ہیں۔

اسلامی ریاست کا مقصد قرآنی نصوص سے اس طرح بھی واضح ہے۔ کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ ط تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے (نما کہ) تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو (۲: ۱۷۹)

دریغہ ناقد کیا جاسکتا ہے۔ کیا بین الاقوامی قانون کا چلن اقوام کی آزادی اور خود مختاری
sovereignty کے تصور کے پہلو بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ — انہی
 سوالات کے جوابات ہم ہمارے مستقبل کے امن و سکون کا انحصار ہے کیونکہ مارکس
 کے اس نقطہ نظر و اشتراکی فکر سے معاملہ اور بڑ گیا ہے جب اُس نے یہ کہہ دیا کہ قانون
 ریاست سے وابستہ ہے اور ریاست مظالم ڈھانے کا ایک ذریعہ ہے بلکہ درحقیقت
 ”ریاست“ ایک طبقہ کو مٹانے اور پامال کرنے کی تنظیم ہے جس کا منطقی نتیجہ ہی نکل
 سکتا ہے کہ ”قانون“ کی تعمیری افادیت سے انکار کر دیا جائے جیسا کہ روس میں قانون
 سیاست کے اشاروں پر رقص کرتا ہے اور یہ صورت حال انقلاب کے ابتدائی دور
 میں پیدا ہوئی۔ اشتراکی سورج طلوع ہوئے چالیس سال بیت چکے ہیں لیکن پھر بھی
 قانون سیاست کے جھنڈے سے فجات حاصل نہ کر سکا۔ اور اس تصور کی رُو سے قانون
 سیاست کا آلہ کار اور محکوم ہو کر رہ گیا ہے۔

مذہب اور قانون | عہد قدیم میں مذہب اور قانون کا تعلق بہت ہی گہرا
 تھا۔ مگر جدید زمانہ میں مذہب کا قانون پر کوئی نمایاں
 اثر باقی نہیں رہا حتیٰ کہ بہت سے لوگوں میں اب یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مذہب اور
 قانون کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں اور لوگوں کا منقولہ ہے کہ مذہب ”خدا اور انسان کے
 تعلقات متعین کرنا ہے اور قانون“ ایک انسان اور دوسرے انسان کے تعلقات متعین
 کرتا ہے۔ اور اس طرح قانون کا اخلاق سے کوئی واسطہ نہیں لیکن اس حقیقت سے بھلا
 کیسے انکار کیا جاسکتا ہے کہ دو فوڈی حد تک یعنی ”مذہب“ اور ”قانون“ ایک دوسرے
 کے محتاج ہیں۔ مذہب کے بغیر اخلاق کا وجود ناممکن ہے اور اخلاق کے بغیر قانون

ہے کہ انسانی اعمال کے لئے وہ قواعد جن کی پابندی لوگوں کے لئے لازم کر دی گئی ہو یا معاشرے کے کسی طبقے یا گروہ کے اعمال اور سمیع و اطاعت کے لئے ایک منظور شدہ ممکن نہ —
اسی لئے ہائینڈ ایک جگہ لکھتا ہے کہ

”قانون آزادی کے قلعے کا دربان ہے یہ ہر شخص کے حقوق متعین کرتا ہے اور فرد کی آزادی و حریت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ آزادی کا ایک زبردست محافظ اور پاس بان ہے اور معاشرہ کی بہترین جائے پناہ۔“

قانون کا ابتدائی اور بنیادی مقصد چونکہ انصاف کی تلاش ہے اس لئے قانون کو ضرور مستحکم ہونا چاہیئے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں جمود پیدا نہیں ہونا چاہیئے اس کے لئے استحکام اور تبدیلی کے تقاضوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ نظم و نسق کی بحالی اور معاشرہ میں اندونی امن کے قیام کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ قانون اپنی نوعیت کے لحاظ سے سخت گیر اور شدت آمیز ہو۔ اگر اس کی بنیاد ہر وقت اولہ بدلی پر رکھی جائے تو معاشرہ میں چاروں طرف عدم استحکام، اختلال و انتشار کا دور دورہ ہو جائے گا اور وہ اپنی ساری قوت کھو بیٹھے گا۔ تاہم اگر قانون کی شدت اور سختی انصاف کے تقاضوں کو قربان کر کے قائم کی جائے تو اس قانون کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ قانون میں ایک عنصر دوامی اور ناقابل تغیر قرار پاتا ہے۔ اور باقی تغیر پذیر۔ لیکن اس کا واضح جواب ابھی تک فکرِ جدید بھی فراہم نہ کر سکا۔ اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قومیت *Nationalism* اور بین الاقوامہ *Inter-nationalism* کے مطالبے اور تقاضے بالکل الگ الگ واقع ہوں گے کیونکہ یہ بتانا مشکل ہے کہ بین الاقوامی اخلاق کے ضوابط کو کونسی طاقت کے

کا وجود محال ہے۔ اچھا قانون نیکی کرنے کو آسان اور برائی کے ارتکاب کو مشکل بنا دیتا ہے۔
(گلیڈ اسٹون)

اسلامی شریعت کی تنسیخ کا سلسلہ سب سے پہلے ہندوستان سے شروع ہوا یہاں چونکہ انگریز تسلط کے بعد بھی ایک مدت تک شریعت ہی کو قانون کی حیثیت حاصل تھی۔ ۱۷۹۱ء کے بعد ہندوستان کی تمام مسلم ریاستوں نے رفتہ رفتہ اپنے پہلے قانون برٹونی ہند کے نمونہ پر ڈھال کر شریعت کو صرف پرسنل لا *Personal law* تک محدود کر دیا۔ مصری حکومت نے ۱۸۸۴ء میں اپنے پورے قانونی نظام کو فرنچ کوڈ *French code* کے مطابق بدل لیا اور محض نکاح و طلاق و وراثت کے مسائل قاضیوں کے دائرہ اختیار میں چھوڑ دیئے۔ اس کے بعد میسوری مدی میں البانیہ ایڈٹسکی نے ایک قدم آگے بڑھا اور صاف اعلان کر دیا کہ ان کی حکومتیں بے دین حکومتیں ہیں۔ اور اپنے ملکی قانون اٹلی، سویٹزرلینڈ، فرانس اور جرمنی کے نمونہ پر ڈھال لئے۔ اب صرف افغانستان اور سعودی عرب دو جگہیں ایسی باقی ہیں جہاں شریعت کو ملکی قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر امت کے لئے علیحدہ ضابطہ زندگی نازل فرماتا ہے۔ اسی لئے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے لَکِنَّا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ہم نے تم میں سے ہر امت کو قانون اور راہ عمل دی (المائدہ ۴۸)

اسلام کا تخیل قانون اپنے اندر چونکہ ایک جگہ رکھتا ہے اس لئے آج میسوری مدی تو کیا اب تک قابل

اسلامی نظریہ قانون

عمل ہے۔ دراصل ہم نے خود اس پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن آج جب اس کی افادیت کے پیش نظر اقوام غیر ان کو قبول کہہ کے ان پر اپنا لیبل چسپاں کہہ کے ہمارے

سیاسی اقتدار کی تشکیل کے لئے سب سے پہلے

اسلام کا سیاسی پس منظر | ایک دستوری قانون constitutional

Law کی ضرورت ہوتی ہے، دستور کی تفصیلی شکل و صورت ہم خود اپنے حالات و ضروریات کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ شریعت نے کوئی مفصل دستور ہر زمانہ کے لئے بنا کر پیش نہیں کیا۔۔۔۔۔ آئین کی تشکیل اور اس کی نفاذ کے بعد اسلامی ریاست کو چلانے کے لئے ایک تنظیمی قانون Administrative law کے بنیادی اصول شریعت نے ضرور واضح کر دیئے ہیں۔ جو کہ رسول اکرم اور خلفائے راشدین کے عہد کے مطالعہ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ باقی نظم و نسق میں ہمیں اپنے حالات کے مطابق تغیر و تبدل کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اجتہادی راہیں شریعت کی حدود میں رہ کر ہی نکالنا ممکن ہے۔ پھر معاشرہ امن و انصاف بحال کرنے کے لئے ملکی قانون Public law اور شخصی قانون Personal law پر اصولی ہدایات و تفصیلی احکامات شریعت نے جو ہمیں فراہم کئے ہیں ان کی مدد سے کسی دور میں معاملات زندگی کو حل کرنے کے لئے شرعی حدود سے باہر جانے کی ضرورت درپیش نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ ابتداء تک ہر ملک اور ہر دور کی سوسائٹی میں یکساں صحت سے جاری ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بین الاقوامی تعلقات کے لئے بھی اسلامی ریاست کا برتاؤ اور اس کے لئے تفصیلی ہدایات ملتی ہیں۔ اسلامی قانون کا اٹل قطعی اور واجب الاماعت حصہ دراصل وہ چیز ہے جو اسلامی تہذیب و تمدن کے حدود و ارجحہ اقداس کی مخصوص شکل و صورت متعین کر دیتا ہے۔ ان مستقل قوانین کا ایک معتد بہ حصہ ایسا ہے جس پر کل تک دنیا اعتراض کر رہی تھی مگر آج وہ اپنی قوانین کی خوشہ چینی پر مجبور ہے مثلاً اسلام کے قانون

ہونے کے لئے نہیں دیا گیا بلکہ اُس سوسائٹی میں جاری کرنا مقصود ہوگا۔ جس کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جا رہی ہو جس کا بیت المال ہر حاجت مند کی امداد کے لئے کھلا ہو۔ جس کی ہر بستی کے مسافروں پر تین دن ضیافت لازم کی گئی ہو۔ جس کے نظام شریعت میں سب لوگوں کے لئے بالکل یکساں حقوق اور برابر کے مواقع ہتیا ہوں۔ جس کے طبقوں میں اجارہ داری کے لئے کوئی گنجائش نہ ہو۔ اور جائز کسب و معاش کیلئے دروازے یکساں کھلے ہوں اسی طرح اسلامی قانون تعزیراتِ زنا۔ پر سوکڑے مارے جاتے ہیں اور شادی شدہ زانی کو سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ کس سوسائٹی کے لئے؟ — جس سوسائٹی میں عورتوں اور مردوں کی مخلوط معاشرت نہ ہو۔ جس میں بنی سنوری عورتوں کا منظر عام پر آنا بند ہو وغیرہ وغیرہ۔

اس مسلم سوسائٹی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر دیگر خصوصیات کے علاوہ سیاسی اقتدار کی بھی گنجائش نکالے۔ کیونکہ قوانین کا نفاذ اقتدار کے بغیر مشکل ہے۔ یہ سیاسی اقتدار اس غرض کے لئے درکار ہوتا ہے کہ شریعت کے تجویز کردہ نظام زندگی کی حفاظت کرے۔ اُسے بگڑنے سے روکے۔ اس کی منشا کے مطابق بھلائیوں کی نشوونما اور برائیوں کی استیصال کا انتظام کرے اور اس کے اُن احکام کو ناقص کرے جن کی تنقید کے لئے ایک نظام عدالت کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جتنا کہ اقتدار کا — یہی وہ آخری حصہ ہے جسے ہم اسلامی قانون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیونکہ اصلاح قانون میں قانون کا اطلاق اُن احکام پر ہوتا ہے جو سیاسی اقتدار کے ذریعہ نافذ کئے جائیں۔ اس لئے ہم شریعت کے صرف اس حصہ کو "قانون اسلام" قرار دیتے ہیں جسے وہ نافذ کرنے کیلئے خود اپنے اصولوں اور مزاج کے مطابق ایک سیاسی اقتدار کی تشکیل دے۔

غلط عادات و رسومات اور انصاف کی بے ضابطیوں کو بدل ڈالا۔ چنانچہ سورماؒ

و ارتقا کے ماتحت قانون کا نزول اور قانون کے ساتھ اس کے اصل روح کی عملدرن
ہی اسلامی قانون کی دو خوبیاں ہیں جو کہ کسی قانونی نظام میں نہیں پائی جاتیں۔ اسلام
نظام عدلیہ میں تمام فیصلے کتاب اللہ اور شریعت کی روشنی میں کئے جاتے ہیں۔
اور اگر کوئی حکم یا نص صریح نہ ملے تو اجتہاد سے مختلف اصول و مصالح پیش نظر
رکھ کر فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کے اصل فیصلہ بھی قانون
کی شکل اختیار کر گئے۔ لیکن بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بعض
دفعہ انہیں اپنے فیصلے بھی واپس لینے پڑے۔ بلکہ اکثر فیصلے قرآن سنت، یا فقہی
احکامات کے ظاہری اصولوں کے خلاف صادر کئے گئے۔ جو کہ ان کی اجتہادی بصیرت
کا نتیجہ ہیں۔ لیکن نئے حالات اور بدلے ہوئے تقاضوں کے تحت نئے قوانین وضع
کرنے میں شریعت کی اسپرٹ کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی اس قسم کے اجتہاد کو مصلحت
کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم کہ دوران جنگ میں کسی مسلمان پر حد نہ جاری کی جائے۔
اور قحط کے دوران کسی چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں وغیرہ۔ نو مسلموں کو صدقات میں حصہ دینے
کی ممانعت کر دی تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح شراب کی حد اشی کوڑے مقرر
کی گئی۔ اور خاص طور پر زرعی اراضی کی تقسیم کا فیصلہ جس کی رو سے مفتوحہ اراضی فوجوں میں
مالِ عنینت تصور کر کے تقسیم کرنے کی بجائے اُس کو ذریعہ رزق تصور کر کے زمینداروں
اور ان کے نسلوں کے لئے ہی مخصوص بننے کا حکم قابل ذکر اجتہادی کارنامے ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیعت کے لئے مقرر حصہ خمس بند کر دیا۔

ازدواج اور قانون میراث وغیرہ ————— اس بایئدر اور اٹل عنصر کے ساتھ ایک دوسرا عنصر ایسا ہے جو اسلامی قانون میں بے اندازہ وسعت پیدا کرتا ہے اور اُسے زمانہ کے تمام بدلتے ہوئے حالات میں ترقی پذیر بناتا ہے۔ یہ عنصر کئی اقسام پر مشتمل ہے جو تعبیر تبادیل، قیاس، اجماع، اجتہاد اور استحسان وغیرہ کی مدد سے ہماری رفتار ترقی کو سیدھی راہ پر لگانے کے ساتھ ساتھ زندگی کو بے لاء روشنی سے بچاتا ہے۔

عربوں میں چونکہ ابتداء سے ہی قضا عدلیہ یا حکومت کے قوانین وغیرہ کسی مدون مجموعہ کی صورت میں نہیں تھے۔ اور نہ اُن کا کوئی واضح تصور تھا۔ تمام تہذیبیات درسم و رواج عربوں میں نسلاً در نسل چلے آ رہے تھے۔ روم، ایران و دیگر مہاسیہ اقوام کے طریقے اُن کے تجربات اور فرسودہ عقائد وغیرہ بھی ان میں رائج تھے۔ لیکن قضا عدلیہ کسی قاعدے اور ضابطے کی پابند نہ تھی۔ طاقت و راد بار سُورج جو چاہتا کرتا۔ مقرر و من کو فروخت کر دیا جاتا یا رقم واپس نہ ملنے کی صورت میں مڑتہن تمام مال کا مالک بن جاتا۔ قتل عمد اور قتل خطا میں کوئی فرق نہ تھا۔ قتل کی سزا بعض اوقات قاتل تک محدود رہنے کی بجائے پورے قبیلہ کو اپنی پسیٹ میں لے لیتی۔ ثبوت دیوتا کی قسمیں کھا کر پیش کیا جاتا اور قسم ٹوٹنے پر سوا دہ تک کا جرمانہ عائد ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ

متاع یعنی *lease marriage* کا بھی رواج پایا جاتا تھا۔ اگر شریک کی وفات کے بعد سب سے بڑے فرزند کے حرم میں وہ تمام اُس کی مائیں آجائیں جو والد کے حرم میں رہی تھیں۔ اسلام نے پہلے تو اس اخلاقی انحطاط قانونی بحران اور سیاسی بد نظمی کو دور کر کے منتشر اور منقسم سوسائٹی کو ایک وحدت کے مسلک میں پرو دیا اور اس طرح اُس کی قومی طاقت کو ایک سیسہ پلائی دیوار بنا دیا۔ تمام

علم فقہ اسلامی قانون سائنس *Islamic Jurisprudence* کا مطلب ہے اپنی محنت اور کاوش سے کسی چیز کو سمجھنا۔ علم فقہ کا مطالعہ کرنا اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ جہاد و قتال میں شرکت کرنا سورہ توبہ میں بالخصوص اس کی اہمیت پر زور دیا گیا بلکہ اس کو فرض کفایہ کی حیثیت دی گئی۔

جب ایک گمراہ (تم میں سے) جہاد پر جائے تو دوسرے پر واجب ہے کہ اسلام کو سمجھے اور مطالعہ کرے؟ اسلامی فقہ کا اصل مطلب قرآنی نصوص اور احکام شریعت کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ قانون شریعت وہ ضابطہ ہے جو وحی کے ذریعہ اللہ نے اپنے مکمل ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور جو کچھ دوسرے انبیاء پر نازل ہو چکا ہے یہ اس کی توثیق کرتا ہے۔ کیونکہ شریعت کی سند قرآن سے ملتی ہے۔ مجتہد جو قانون بنائے گا اُن کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہوگی۔ لیکن کسی مسئلہ کے حل کیلئے ان ذرائع سے کامیابی حاصل نہ ہو تو پھر اجتہاد کی اجازت ہے اجتہاد کی اقسام اجماع، قیاس، استحسان وغیرہ ہیں۔ ایک فقیہ اور مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ چند خصوصیات کا حامل ہو، تاکہ اس کے اجتہاد کو سند کے طور پر استعمال کیا جاسکے مثلاً خصوصیات میں سے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان پر عبور رکھتا ہو۔ قرآنی آیات کے وقت نزول اور وجہ نزول سے واقف اور اصول شریعت سے بھی پوری طرح آگاہ ہو اور تمام مسائل جن کا شریعت میں حل موجود ہے۔ سے اُس کا واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سابقہ مجتہدین ائمہ کرام، خلفاء و رسول اللہ کے دور میں دیئے گئے فیصلوں سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے۔ گویہ نئے حالات اور بدلے ہوئے تقاضوں کے تحت تبدیل ہو سکتے ہیں مگر ایک مجتہد کی نگاہ بصیرت اور نصوص قرآنیہ کی صحیح

کیونکہ اس نظریہ کے تحت کہ رسول کوئی ورثہ نہیں چھوڑتا یا بغ فہک بھی بیت المال کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح بیت المال سے مؤلفۃ القلوب کی امداد بھی بند کر دی گئی۔ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاؤں کو طلاق بین قرار دے دیا گیا بغداد کے قاضی القضاۃ قاضی ابویوسف نے گندم ہا جناس کو ماپ کر فروخت کرنے کے طریقے کو جو الرسول نے نافذ کیا تھا کو تول کر فروخت کرنے کے طریقے سے بدل دیا۔ پس ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نئے تقاضوں اور بدلتے ہوئے حالات کے تحت نئے مسائل کی روشنی میں سرورج احکام آنے والی آئینی حکومتیں تبدیل با اختیار رکھ سکتی ہیں۔ کیونکہ جب کوئی متعلقہ رواج بدل دیا جائے تو اس سے متعلق قانون بھی بدل جانا چاہئے اور قانونی قواعد بدلتے ہیں اسلامی قانون کے ماہرین (فقہ) گریز نہیں کرتے۔ اسی صورت حال کے تحت ابن خلدون نے بالکل درست کہا تھا۔ کہ ”دنیا کے حالات اور اقوام کی عادات رسم و رواج اور لوگوں کے اعتقادات ہمیشہ دُنیائے تغیراتِ زمانہ اور انقلاباتِ احوال کا دوسرا نام ہے۔ اور جس طرح اس میں تبدیلیاں یعنی افراد، ساعات، مقامات اور ممالک میں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح دُنیا کے تمام گوشوں، تمام زمانوں اور تمام حکومتوں میں ہوتی ہیں۔ خدا کا یہی طریقہ اور قانون ہے جو اس کے بندوں پر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ چونکہ ارتقاء کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اس لئے اسلام نے سیاست، معیشت اور معاشرے کی جو حدود مقرر کی ہیں۔ ان کو حالات اور ماحول کے تقاضوں کے تحت بدلا جاسکتا ہے۔ ورنہ اسلامی ممالک معاشی و معاشرتی اور سیاسی بد حالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ قانون سازی کا یہ کام مجتہدین عصر کے سپرد ہوتا ہے جو علم فقہ سے نئی راہیں نکالتے ہیں۔

قانون کی گذشتہ کتب میں سند کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

”واقع ہو کہ فصل مقدمات ایک اہم فریضہ ہے جو ہر زمانہ اور ابتداء اسلام سے ادا ہوتا رہا ہے جب کوئی مقدمہ تمہارے پاس آئے تو اُس کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھو اور جب صحیح فیصلہ سوچو جائے تو اُس کو نافذ بھی کر دو کیونکہ زبانی فیصلے بے سود ہیں جب تک اُسے عملاً نافذ نہ کیا جائے۔ مدعی اور مدعا علیہ کے ساتھ یکساں سلوک کرو۔ کسی فریق سے انتفاع برتنے عدالت میں بٹھانے یا انصاف کرنے میں کوئی امتیاز نہ برتو تاکہ مظلومانہ حق یہ توقع نہ کرے کہ تم اُس کے ساتھ رعایت کرو گے اور غریب کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ بے انصافی سے پیش آدگے۔ مدعی سے گواہ مانگے جائیں اور مدعا علیہ سے قسم لی جائے۔ مسلمان کے درمیان منسلح کرنا جائز ہے بشرطیکہ اُس سے قہراً کا کوئی قانون نہ ٹوٹے اگر آج تم کوئی فیصلہ کرو اور پھر (مزید غور و فحس کر کے) اس سے بہتر فیصلہ تم کو سوچے تو پہلے فیصلہ کو رد کر سکتے ہو۔ اس لئے کہ ”حق“ ازلی ہے۔ اور اس کی طرف رجوع کرنا غلطی پر اثر سے رہنے سے بہتر ہے۔ خوب نوب غور کرو۔ اُس مقدمہ میں جو تمہارے دل میں خلش پیدا کرتے ہو جس کا حل قرآن و سنت میں تم کو نہ ملے۔ ایسے مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین کر دو جن میں کوئی وجہ مشابہت ہو اور باہم ملتے جلتے مسائل سے ملتے جلتے فیصلے اخذ کرو۔ ان فیصلوں میں سے جس کے بارے میں تم سمجھو کہ انصاف سے فریب تر ہے اور خدا کو سب سے زیادہ پسند ہوگا اُس کو اختیار کرو کوئی شخص اگر اپنے دعویٰ ثابت کرنے یا گواہ فراہم کرنے کے لئے ہمت مانگے تو اُس کو ہمت دو۔ اگر میعاد مقررہ میں دو گواہ پیش کر دے تو اس کا حق دلو اور دو۔ ورنہ اُس کے خلاف فیصلہ کر دو۔ یہ بہترین طریق کار ہے جس سے فریقین کی نظر میں

سپرٹ کا مفکر کہنا بہر حال اُس کے لئے معزوری ہے۔ اسی لئے اسلامی حکومت میں شریعت کی برتری ہی علم فقہ کی اصل مدح ہے۔

شریعت اسلام میں عدلیہ Judiciary کو قضاۃ اسلامی نظام عدلیہ کہتے ہیں۔ جس کے معنے لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور

نزاعات کو احکام شریعت کے ذریعے حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں منصب قضا ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے یہ منصب امیر یا خلیفہ کی ذات میں مرکوز تھا۔ لیکن جب اسلامی ثقافت کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا تو مختلف علاقوں میں جہاں دیگر عہدیداران مثلاً گورنر عامل وغیرہ مقرر ہوئے وہاں قضاۃ بھی مقرر ہوئے۔ اس طرح قضا کی ذمہ داریاں بعد میں جس منصب پر نہ ہوئیں اُس کو انتظامیہ کے اثر سے بالکل آزاد رکھا گیا۔ حج کے موقعہ پر تمام بلاد اسلامیہ کے گورنر عدل، عاملین اور قضاۃ کو جمع ہونے کا حکم دیا جاتا تھا تاکہ اگر کسی بھی مسلمان کو ان سے شکایت ہے یا انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے غائبانہ کے درجے میں لایا جاتا تھا اور اہم ثابت ہو جانے کی صورت میں اس کا ازالہ کیا جاتا۔ اگر انہیں سزا دی جاتی یا برطرف کر دیا جاتا۔ حج کے موقعہ سے قبل بھی اگر کسی گورنر عدل یا قاضی کے طریقہ عمل کے خلاف شکایتیں ہوتیں تو اسے تبدیل یا برطرف کر دیا جاتا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے مستند خط جو ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا گیا اُس میں انصاف یا عدل مقدمات کے کچھ بنیادی اصول بیان ہوئے اور اُس میں تیاس و اجتہاد کی اجازت دی گئی یہ خط اُن کو عراق کے قاضی کی حیثیت سے لکھا گیا۔ جس کا یہاں مطالعہ دلچسپی اور تحقیق سے خالی نہ ہوگا کیونکہ اس خط کو ادب و

افراد کو ایک مراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے: لِكُلِّ
 جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا اور ہم نے تم میں سے ہر ملت کو ایک
 قانون اور راہ عمل دی۔ (مائدہ ۴۸) اسی طرح قانون اور انصاف کو کبھی اسلامی
 معاشرہ میں جدا ہونے نہ دیا گیا جیسا کہ آج مغربی نظام عدلیہ کا شکوہ کولٹن ان افغان
 میں کرتا ہے۔

”قانون اور انصاف ————— یہ دو چیزیں ہمیں خدائے یکتا کر دیا
 تھا۔ مگر انسان نے انہیں بالکل ہی جدا کر دیا۔“

اسلامی نظام عدلیہ میں عدالت صرف ایک جج پر مشتمل ہوتی ہے۔ خراشی کہتے ہیں
 کہ ایک ہی معاملہ کو فیصلہ کرنے کے لئے خلیفہ بیک وقت دو جج مقرر نہیں کر سکتا کیونکہ ابن
 شعبان کے مطابق ایک جج آدمی جج متصور نہیں ہوتا۔ ————— ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ
 ایک شہر میں کئی قاضی مقرر کئے جائیں جن کا اپنا علیحدہ حلقہ عمل Jurisdiction
 ہو۔ اسلامی نظام عدلیہ میں قاضی کو مشورہ دینے کے لئے قانونی ماہرین بھی ہوئے تھے۔ لیکن
 ان کا مشورہ و نصیحت بیج پر لازم نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مشورہ لینا بھی ضروری ہے۔ —
 ————— انصاف اور اسلامی عدلیہ کا اصل مقصد معاشرہ کی بھلائی ہے تاکہ لوگوں کو
 ان کے حقوق اور جان و مال کی آزادی کی ضمانت دے سکے۔ کیونکہ یہ اللہ کا مقصد گردانا
 جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انصاف ناقد کرنا چاہتا ہے اور قرآن بھی
 کہتا ہے کہ انصاف کرنا تقویٰ کے قریب تر ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلامی نظام عدلیہ نہایت مستحکم بنیادوں پر
 قائم ہو چکا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دورِ خلافت میں ایک اور عہدے دار

د تو تمہاری غیر جانبداری مشتبہ ہوگی اور نہ ان کو تمہارے فیصلہ پر اعتراض ہوگا۔ ہر مسلمان کو گواہی دینے کا حق حاصل ہے۔ لہذا یہ کسی سنگین جرم میں کوڑوں کی سزا بعلت چکا ہو یا جھوٹی سزا کے لئے بدنام ہو۔ یا اگر آزاد کردہ غلام ہے اُس پر غلط آفا کی طرف خود کو منسوب کرنے یا (آزاد ہونے پر) غلط حسب نسب بتانے کا الزام ہو تمہاری اچھی بد اعمالیوں (کی سزا) کا معاملہ خدا کے ہاتھ ہے (دنیا میں قانونی) سزا سے بچنے کے لئے اُس نے شہادت اور نعت منروبی قرار دیا ہے۔ خبردار! انصاف کیلئے تھے انصاف جو خدا کے انعام اور اچھی شہرت کا موجب ہے تمہارے دل میں اہل مقدمہ سے عسکی اکتاہٹ یا چڑچڑاپن پیدا نہ ہو۔ اور نہ (حق بات میں) فریقین کے ساتھ بد مزاجی سے پیش آؤ کیونکہ جو خدا سے اپنے معاملات میں غلصہ ہوتا ہے خدا لوگوں سے اس کے معاملات ٹھکانے لگا دیتا ہے اور جو لوگوں کے سامنے ریا کرتے ہیں خدا ان کو رسوا اور خوار کر دے گا۔“

اسلامی عدلیہ کا یہ چارٹر کنج جامع ہے جو قرآنی روح کی صحیح فہمائی کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک بن فرماتا ہے کہ جب تم انصاف کرنے لگو تو اُس میں کسر نہ اٹھا رکھو۔ **وَأَقِمْ وُفُوتَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ** قرآن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لئے ایک اضافی زندگی پیش کرتا ہے۔ جس کی رو سے تقریباً ستر آيات دہائی مقدمات کے سلسلہ میں اور چند وجہ داری قسم کے جرائم بمعہ اُن کی سزا قرآن میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شہادت کے اصول بھی قرآن پیش کرتا ہے۔ انکی یہ استعداد اقدار اتنے قلیل ہیں کہ اس سے اسلامی قانون میں شدت یا محمود پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب اس لئے کہ اس سے معاشرہ کی بھلائی مقصود ہے جو

اسلامی نظام عدلیہ میں "ویل" کا تصور کسی مدینہ مفتی کے وجود سے ملتا ہے جو کدورت کے صحیح فیصلوں تک پہنچنے میں مدد دیتا تھا۔ اور ان کی تقرری حکومت کرتی تھی۔ اس صورت میں ان کی حیثیت موجودہ وکلاء سے مختلف ہے۔ مفتی کی تقرری علوم کو مفت قانونی مشورہ دینے کے لئے عمل میں لائی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی ان کا تقرری ہونا شروع ہوئی تھی تاکہ لوگوں کے حقوق اور مقدمات کے سلسلہ میں قانونی حیثیت متعین کرنے اور پارٹیوں کو صحیح مشورہ دینے میں مدد مل سکے۔ اس طرح یہ سلسلہ تمام اسلامی ریاستوں میں اختیار کیا گیا چونکہ اسلامی معاشرہ میں زبردستی مذہبی اخلاقی اور تعلیمی اثرات اور اقدار کی موجودگی میں مقدمہ بازی بہت حد تک سطحی شکل اختیار کر لیتی ہے اس لئے کسی مقدمہ کی پارٹیاں کی طرف سے پیدا کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ جیسا کہ وکلاء کا مقصد عدالت کی مدد کرنا اور پارٹیوں کو گمراہ کر کے مقدمہ بازی کو طول دینا زیادہ مقصود ہوتا ہے اس لئے اسلامی نظام عدلیہ میں وکلاء کی موجودہ تنظیم *Bar* کو اپنے اندر بنیادی تبدیلیاں پیدا کئے جائیں گی تاکہ ان کی حیثیت کو برقرار رکھا جاسکے اسلامی عدلیہ میں کورٹ فیس وغیرہ ادا کرنا بھی انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ حتیٰ کہ بعد ازاں مقتدر اصحاب یہاں تک دیکھنا چاہتے تھے کہ پارٹیوں کو عدالتی کاغذ وغیرہ تک کا خرچ بھی ادا کرنا نہ پڑے۔ اس کے مقابلہ میں موجودہ دور میں انصاف جتنا نام کا ہو چکا ہے اس کا اندازہ باسانی لگایا جاسکتا ہے مثال کے طور پر انگلستان میں جہاں کا نظام عدلیہ دنیا کے تمام ممالک سے افضل ترین اور قابلِ قدر ہے اس کی بابت کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

"Justice is open to all like a Ritz Hotel"

چیف آف پولیس جس کو ”صاحب الشرط“ کہا جاتا جو کہ قاضی کے فیصلوں کو نافذ (Enforce) کرتا۔ اس کے علاوہ خفیہ قسم کے جرائم اس کو جج کی حیثیت سے سزا دینے کا بھی اختیار دیا گیا مجرموں پر کوڑی لگا رکھنا بھی اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ مقررہ دیگیا اسی طرح ”مستب“ کا عہدہ بھی تھا جو اسلام کے مذہبی اور اخلاقی تدریس کی تعظیم و تکریم و اطاعت پر نگاہ رکھتا تھا گو یہ پولیس ڈیوٹی میں بھی شامل تھا۔

نظر المظالم | دور خلافت تک اسلامی عدلیہ کے قضاۃ کو ہر قسم کے مقدمات فیصل کرنے کا پورا اختیار حاصل تھا۔ لیکن ان کی اختیاری حضرت علی کو کم اندر وجہ کے دور ہی میں کسی حد تک کم کر دی گئی تھی جبکہ حضرت علی نے خود غیر قانونی اقدامات کے خلاف شکایات مستطاب تہذیب کر دیں جب اس نئی صورت میں قضاۃ اور اقتدار علمی کے عہدہ پر یہ کچا موز تصور کر کے مسلسل مقدمات پر نظر ثانی کرنے کے لئے معروض و جہدیں آیا۔ دور نبوایہ میں نظر ثانی کی ہر قسم کی درخواستیں نظر المظالم نے نظر ثانی کر کے لئے قبول کرنا شروع کیں۔ دور یہ سلسلہ عرصہ تک جاری رہا۔ آخری دور میں ایسے مقدمات پر حکم صادر کرنے کا اختیار ضعیف نے کسی ذمہ بردار کے سپرد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں قضاۃ نے اس دور سے کہ ان کے فیصلہ کی نظر ثانی ہوگی نہ یا وہ توبہ، انصاف اور محنت سے فیصلے صادر کرنے لگے۔ گو ہر قسم کے مقدمات کی سماعت کا اختیار مظالم کو حاصل تھا۔ لیکن عدلیہ کا یہ طریق کار جو مظالم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا اسلامی عدلیہ کے فقہی انتظام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ صرف مالکی فقہی سکول کے علاوہ کوئی بھی اس ذارہ کو شریعہ کا حقدہ تصور نہیں کرتا اس لئے ان کے فتاویٰ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ ————— تھامنی اور مظالم میں فرق صرف اتنا تھا کہ مؤخر الذکر کو کافی اختیار حاصل تھا۔

کر کے خود کو اسلامی قانون کے حوالہ کر دیں۔ ورنہ قاضی عام قانون کی رو سے جو دیگر اقوام غیر میں جاری و ساری ہوں فیصلہ صادر کر سکتا ہے۔

قاضی کی تقرری و خصوصیات | نظامِ قضا میں قاضی (جج) کا مقام ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے

کیونکہ وہ انصاف، اخلاق اور روحانی قدروں کا علمبردار ہوتا ہے۔ اس منصب کے لئے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قاضی خود اس منصب کی خواہش کا اظہار نہ کرے نہ اس کا امیدوار ہو اور نہ ہی دل میں حرص ہو۔ کیونکہ یہ منصب ذریعہ معاش متصور نہیں ہوتا بلکہ منشاءِ ایزدی کی بجا آوری خیال کیا جاتا ہے۔ قرآن کی رو سے حق کے مطابق فیصلہ کرنا سب سے بڑا فرض اور سب سے افضل عبادت ہے قضا کا تقرر خود خلیفہ امیر یا صدرِ مملکت کرتا ہے۔ بعض حالات میں اپنے نائبین سے بھی کراتا ہے۔ المودری اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں قاضی کے انتخاب کے لئے سات شرائط زیرِ نظر لکھتے پر زور دیتا ہے۔

۱۔ چونکہ قاضی کو اسلامی قانون کے مطابق اپنے فرائض کی ادائیگی مقصود ہوتی ہے اس لئے اُس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم صرف اپنے مذہبی و اقلیتی فرقہ کا جج بن سکتا ہے۔

۲۔ اُس کا ایک بالغ مرد ہونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رو سے اگر مقدمہ عورتوں کی شہادت سے تعلق رکھتا ہے تو ایسے نسوانی معاملات کے لئے قضیائیں lady magistrates کا تقرر کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ صاحبِ عقل ذکی، جبلت سے عاری اور صاحبِ علم و بصیرت ہونا چاہئے۔

یعنی انصاف کے دروازے ہر فرد پر اس طرح کھلے ہیں جس طرح ”رٹنہ ہوٹل“
 یہ ہوٹل اتنا ہنگامہ ہے کہ غریب کی حیثیت تو کیا امراء و رؤسا بھی جانے سے گھبراتے ہیں جیسا
 کہ کراچی میں میٹروپول اور لاہور میں فلیٹی ایسی صورت میں بہت سے لوگوں پر معاشرہ
 میں ظلم و ستم ہوتا ہے لیکن وہ مقدمہ بازی کے خیرچہ سے ڈر کر دِلِ موسس کر رہ جاتے
 ہیں۔ اگر وہ اپنا حق طلب نہیں کر پاتے تو ایسے حقوق کی گارنٹی صرف آئین میں لکھ
 دینے سے کیا فائدہ ؟

اسلامی نظام عدل میں غیر مسلم چونکہ اسلامی ضابطہ ہائے زندگی قبول نہ کر کے اپنے
 اوپر قرآنی عدل و انصاف کے دروازے بند کر لیتے ہیں اس لئے مسلمانوں کی طرح اُن
 کو ہر قسم کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق حاصل نہیں نہ کہہ سکتے ہو کہ ایک مومن کو حاصل
 ہوں گے۔ کیونکہ اسلامی نظام حکومت جو کہ صرف مسلمانوں کے لئے معرض وجود میں آئی ہے
 اُس کے تحت فوج، انتظامیہ یا عدلیہ کے کسی عہدے پر غیر مسلم کی تقرری نہیں کی جاسکتی
 لیکن مسلمان حکومت اور مجاہدین پر غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت لازمی ہوتی ہے۔
 اور اُن کو اپنی مذہبی آزادی اُن کی عبادت گاہوں کی حفاظت رسومات و عبادات وغیرہ
 کی آزادی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اور اس طرح حکومت اُن کو ایک شہری کی حیثیت سے تمام
 حقوق عطا کرتی ہے۔ حکومت غیر مسلموں کیلئے انہی میں سے عجموں کی تقرری کر کے علیحدہ
 عدالتیں قائم کرتی ہیں تاکہ اُن کے پرسنل Law Personal Law کے مطابق
 یا اُن کے رسم و رواج کی روشنی میں فیصلے صادر کر سکیں۔ ویسے اسلامی نظام عدلیہ
 کے دروازے اُن پر مطلق بند نہیں۔ بلکہ قاضی ایک مقدمہ میں اُس وقت فیصلہ دے
 سکتا ہے جبکہ دونوں پارٹیاں (مدعی، مدعا علیہ) عدالت کے فیصلہ کی پابندی کا عزم

سے تقسیم کرتا ہے۔

۱۸۔ مقدمات کا فیصلہ کرنا۔

۱۹۔ عدالتی فیصلہ کا نفاذ اور حقدار کی حق رسی۔

۲۰۔ کمزور کے جان و مال کی حفاظت اور نابالغ یا مخبوط الحواس بچوں کی جائداد کا تحفظ۔

۲۱۔ یتیموں کی جائداد کا تحفظ

۲۲۔ وقتِ جائداد کا انتظام

۲۳۔ وصیت ناموں پر عمل

۲۴۔ غیر شریعی شدہ عیدتوں جن کو کہ نہ نبیان نہ ہو کی سرپرستی

۲۵۔ "حد" لگانا یعنی جرائم کے ارتکاب پر مخصوص سزا دینا۔

۲۶۔ پبلک بلڈنگ، اور سڑکوں کی نگہداشت

۲۷۔ گواہوں سے نسبتاً قاضیوں کے نائبین یا مفتی حضرات کا انتخاب وغیرہ

گو قاضی انہیں مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے جہاں دونوں پارٹیاں اس خواہش کا

اظہار کریں۔ لیکن ان جہلم میں جن پر حدود لگائی جاتی ہیں اور وہ معاشرہ کے لئے

مضر اثرات کا باعث ہو تو قاضی اپنے طور پر ہی ایک مجرم پر حد لگا سکتا ہے۔

(Suo moto power)

قاضی کا رویہ | معاشرہ میں افراد کی اخلاقی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ مجرم خود اقبال جرم کیے سزا کا طالب ہو۔ ویسے قاضی کو خود اپنے

رویہ پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر

۴) اُس کا ایک آزاد فرد ہونا ضروری ہے
 ۵) وہ عادل ہونا چاہیے۔ یعنی پاک و امن، پرہیزگار، شبہات سے مُبرا اور قابلِ اعتماد۔

۶) وہ اندھا یا بہرہ نہ ہونا چاہیے۔ لیکن امام مالکؒ کی رو سے ایک اندھا شخص بیچ بن سکتا ہے۔ اور ایک گواہ کی حیثیت سے شہادت بھی دے سکتا ہے۔
 ۷) قاضی کا مجتہد ہونا لازمی ہے یعنی وہ شریعت قرآن سنت، اجماع و قیاس وغیرہ کے سابقہ اجتہادی فیصلوں اور قانونی احکامات سے واقف ہونا چاہیے۔ مجتہد نہ ہونے کی صورت میں اُس کے احکام اور اجتہادی فیصلے کس اہمیت کے حامل نہ ہوں گے۔ امام ابو حنیفہؒ کی رو سے ایک شخص جو مجتہد نہیں وہ بھی قاضی بنایا جاسکتا ہے۔ اور اگر مناسب یا اس منصب کے لئے اہل آدمی دستیاب نہ ہو تو ان شرائط کو نرم کر کے تقرری عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ لیکن صرف اُس وقت تک جب تک کہ مناسب فرد نہ مل سکے۔ نیز اُس کو اپنے عہدہ کا حلف و فاداری اٹھانے اور خدات و صحیح فرائض کی بجا آوری کا بھی علم ہونا چاہیے۔

قضا کا اصل مقصد تو جھگڑوں کا اٹھا کر روشنی میں تصفیہ کرنا ہے اس کی روشنی میں

قاضی کے فرائض اور خدات

لئے قاضی پارٹیوں میں صلح وغیرہ کرانے کی کوشش کر سکتا ہے گو قانونی نقطہ نگاہ سے اُس کو مقدمات فیصل کرنے میں نہایت سوجھ بوجھ اور سختی سے قانون اور اصول عدالت اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ المواردی ان فرائض کو مندرجہ ذیل طریقہ

۵ اگر خلیفہ کے خلاف بھی الزام عائد ہو تو اسے جواب دہی کے لئے طلب کیا جاسکتا ہے بلکہ سزا یا جبراً نہ بھی کرنے کا حق قاضی کو حاصل ہے۔

۶ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی یا عدالت کو راستے سے بھٹکانا اور قاضی کو غلط یقین دلا کر دھوکہ سے فیصلہ حاصل کرنا وغیرہ تو یہیں عدالت کے زمرے میں آتا ہے جس کی علیحدہ سزا دی جاسکتی ہے۔

۷ فوجداری مقدمات میں جیل کی سزا، جیل مثلاً قطع یدین، سنگسار کرنا اور کوڑے مارنا وغیرہ شامل تھے۔ دسمتہ میں قصاص اور تادان کی ادائیگی کی جاتی اور دیوانی مقدمات میں اگر حق ثابت ہو جاتا تو حق رسی کی جاتی اور معاوضہ بھی دیا جاتا۔

۸ چونکہ گواہوں کی وجہ سے حقوق عامہ زندہ ہیں اس لئے ان کو ڈرانے اور بھٹکانے کو نقصان پہنچنے پر عدالت کڑی گرفت لے سکتی ہے۔

۹ اخلاق سوز اور کردار تباہ کرنے والے طریقوں پر پابندی عائد کی جاتی تھی اور ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی تھی جو قومی اخلاق کو تباہ کرنے کا موجب ہوں۔

۱۰ غلط تعمیرات کی دیکھ بھال بھی قاضی کا فرض ہے اور مخدوش عمارتوں کو گرانے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔

۱۱ قاضی کسی شخص کو خواہ وہ خلیفہ وقت ہو گواہ کی حیثیت سے طلب کر سکتا ہے۔

۱۲ رمضان اور حید وغیرہ کے متعلق خبر دینا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔

۱۳ اسلامی عدلیہ میں مجرموں کو ضمانت پر رہا کرنے کی مراحت بھی ملتی ہے۔

۱۴ منصب قضاء کے فرائض میں جلی سکوں کے اجرا پر نگرانی اور سکے ڈھالنے

۱۔ قاضی سنگدل مگر ترش رو نہ ہونا چاہیے یہی سخت ہو لیکن بد مزاج نہ ہو۔ نرم ہو لیکن کڑو نہ ہو۔

۲۔ عدالت میں نہ تو وہ کسی کو سلام کرے اور نہ کوئی دوسرا اسے سلام کرے۔

۳۔ فریقین میں ایک کے ساتھ بے اعتنائی اور دوسرے کے ساتھ مسرت سے پیش نہ آئے
۴۔ عدل و انصاف میں مساوات برتنے اور غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ دے۔

۵۔ گواہوں کی عزت و تکریم کی جائے۔

۶۔ تحفہ و تحائف سے احتراز کرے اگر کوئی بھیجے تو اسے واپس کرے یا قیمت ادا کرے
۷۔ ورنہ اسے بیت المال میں جمع کر دے۔

۸۔ قاضی فریقین کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم نہ دے۔

۹۔ حضرت علیؓ نے اپنے عہد میں حیل کا انتظام جاری کیا اسے قاضی مجہرم کو جس کی مرزا دے سکتا تھا۔

۱۰۔ قاضی کو یہ چاہیے کہ وہ گواہوں پر علیحدہ علیحدہ جبر نہ کرے۔

۱۱۔ اگر قاضی کا فیصلہ واقعات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی نافذ العمل ہوگا اور دوسری پارٹی پر پابندی لازمی ہوگی۔

۱۲۔ موجودہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر کے اختیارات قاضی

۱۳۔ کے اختیارات کے مشابہ ہیں قضا کو اپنے حلقہ عمل میں مکمل

اختیارِ سماعت

اختیارِ سماعت حاصل تھا امیرِ خلیفہ تک کو قاضی کے اختیارِ سماعت میں دخل اندازی

کا حق نہیں تاکہ وہ ذاتِ بغیر کسی اثر اور دباؤ کے انصاف کے تقاضوں کے مطابق

عدل و انصاف کا بول بالا رکھے۔

بیچ بودیتے ہیں۔

۱۶) قیافہ شناسی، فراست، شجاعت وغیرہ بھی قضاء کے وسائل میں سے ہیں۔
 ۱۷) اگر کسی جرم یا قتل وغیرہ کا سراغ نہ مل سکا ہو تو گرد و نواح کے لوگوں سے قسم اٹھوائی جائے کہ وہ مقتول یا مجرم کا علم نہیں رکھتے۔

۱۸) گو فیصلہ کرنے میں ظاہری علامات و دلائل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن اکثر معمولی چیزوں کا فیصلہ قرعہ اندازی سے بھی کیا جاتا ہے۔

۱۹) اگر قاضی کسی فرد یا مقدمہ میں غلط فیصلہ کرے۔ اور اس پر

عدالتی فیصلے

بیت المال سے ادا ہوگا۔

۲۰) اگر عدالتی مقدمہ میں غلط فیصلہ سے کوئی جان یا عضو کا نقصان ہو تو کوئی جرماتہ ادا نہ ہوگا مثلاً اگر آپ نوشی جو فریادیں اُٹھاتے ہیں جس میں حد لگتی ہے، لیکن اُس سے جان یا عضو کے منافع ہونے کا احتمال نہیں ہوتا۔

۲۱) دیوانی مقدمہ میں غلط فیصلہ ہو جائے تو حرمینہ اُس سے وصول کیا جائے گا۔ اس کو اس مقدمہ پر سزا دینا چاہیے۔

۲۲) اگر قاضی نے دیر و دہشتہ فیصلہ دیا ہے تو وہ بابت خود قاضی سے وصول کیا جائیگا۔

۲۳) قاضی کے فیصلوں کی اپیل قاضی القضاۃ اور شہر یا اندرون نظام کے پاس ہوگی۔

۲۴) کوئی مقدمہ ابتداء ہی میں قاضی کی بجائے خلیفہ یا امیر کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے۔

۲۵) اگر کسی فیصلہ کی اپیل نہ کی گئی ہو یا امیر، خلیفہ، اور قاضی نے خود اپنے فیصلہ کو

بیل نہ دیا ہو تو اس پر ہر قیمت پر عمل درآمد ہوگا۔ خواہ وہ ظاہری طور پر غلط

کی نکال کی سرپرستی شامل ہے۔

۱۱۔ مقدمہ کی پیشی اور گواہ گزار نے کسی تالیخ
عدالتی کاروائی یا دستور العمل مقرر کرنا۔

۱۲۔ کسی جماعت کی غیر حاضری میں ایک طرفہ کاروائی۔
۱۳۔ مدعی یا مدعا علیہ کی حواش پر کسی گواہ وہ غرض ہو یا گورنر، امیر یا خلیفہ کو طلب کیا جانا۔

۱۴۔ مقدمات کے فیصلے تہہ ذی میں کرنا۔

۱۵۔ مقدمہ کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم نہ کرنا۔

۱۶۔ قاضی کا مدعی اور مدعا علیہ دونوں کے بیان نامہ کرنا۔

۱۷۔ یہ فیصلے تائید یا رد کی صورت میں ہو سکتے ہیں اور فیصلے کا

دلیل کے مطابق یا باغض کے دستور العمل کے مطابق ہوتا ہے۔

شامل ہے۔

۱۸۔ فیصلہ کر کے میں مندرجہ ذیل وسائل و ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔

۱۹۔ ہر وہ ذریعہ جو امر حق و انصاف کو دے۔

۲۰۔ دعویٰ کی توثیق کرنا مدعی پر ہے لیکن اس کو جھٹلانے کے لئے قسم مدعا علیہ پر

رسم شاہد کیلئے ضروری ہے کہ اگر واقعہ سورج کی طرح روشن ہو تو وہ گواہی ضرور دے۔

۲۱۔ حلف صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی دین یا پجاری یا پتی جان وغیرہ

کی قسم کھا کر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

۲۲۔ فریقین کو صلح کے لئے کہا جاسکتا ہے کیونکہ عدالتی فیصلے دونوں میں کینے کے

اس وقت جبکہ وہ ایک پارٹی ہوں۔

۱۵۔ دیوانی مقدمات میں مسلمانوں کی بجائے کافر اور فاسق جو ان میں سب سے بہتر ہو اُس کی گواہی قبول کی جاسکتی ہے۔

۱۶۔ اگر مسلمان مسافرت میں ہو یا قریب المرگ ہو اور اُسے وصیت کی شہادت کے لئے کوئی مسلمان میسر نہ ہو ایسی صورت میں غیر مسلم گواہ بنایا جاسکتا ہے۔

۱۷۔ اگر معاملہ عورتوں کا ہو جیسے حمل یا رضاعت اور جسمانی عیوب وغیرہ کے سلسلہ میں ثبوت بہم پہنچانے کے لئے عورتوں کی گواہی لازمی ہے جو کہ تعداد میں کم از کم تین ہوں۔ لیکن بچے کی ولادت کی گواہی کیلئے صرف ایک دائی کی گواہی کافی ہے۔ اگر کسی مقدمہ میں عینی شہادت مرد کی موجود نہ ہو۔ تو عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی۔

۱۸۔ مالی اور دیوانی مقدمات میں دعوے والوں کی شہادت قابل قبول ہوتی ہے یا مدعی کی قسم پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔

قسامت

۱۹۔ ثبوتِ زنا کے لئے چار عینی گواہوں کو پیش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن گواہ چار سے کم ہوں یا کوئی عینی شہادت نہ ہو تو زنا کی تہمت زبان تک پر لانے کی اجازت نہیں۔ اس قسم کی شہادت میں ایک رعایت رکھی گئی ہے۔ یعنی جبکہ صرف خاوند ہی عینی شہادت ہو تو وہ زنا کی تہمت لگا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اُسے عدالت کے روبرو چار بار قسم کھانا پڑے گی۔ کہ اس نے اپنی عورت کو غیر محرم سے زنا کرتے دیکھا اور پانچویں مرتبہ قسم کھائے گا کہ اگر وہ جھوٹ کہتا ہو تو اللہ کا غضب اُس پر نازل ہو۔ صفائی میں اُس کی بیوی کے لئے دو صورتیں

ہی کیوں نہ معلوم ہو مگر مخالف پارٹی پر اس کی اطاعت لازمی قرار دی گئی۔
قسامت اور اصول شہادت | کسی مقدمہ میں ثبوت فراہم کرنے کے دو ہی ذرائع ہوتے ہیں۔
 ۱۔ شہادت ۲۔ قسامت۔

۱۔ شہادت کے سلسلہ میں گواہ کا عادل ہونا شرط ہے۔ خائن وزانی یا خائنہ وزانیہ وغیرہ کی شہادت جائز نہیں۔ اور نہ ہی دشمن کی شہادت قابل قبول ہے۔ جس شخص پر خیانت کی حد لگ چکی ہو اور وہ چھوٹا ثابت ہو چکا ہو اس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں۔

۲۔ گھروالوں کے حق میں ان کے نوکر، غلام، لونڈیاں اولاد رشتہ داروں اور معتقوں وغیرہ کی گواہی معتبر تصور نہیں کی جاتی۔ اس لئے آقا کے لئے ملازم کی باپ کے حق میں بیٹے کی اور شوہر کے حق میں بیوی کی گواہی قابل قبول نہیں۔ بجز اس صورت کے کہ کوئی عینی شہادت موجود نہ ہو۔

۳۔ جو لوگ زنا کی تہمت لگا کر ثابت نہ کر سکتے ہوں وہ بھی غیر معتبر ہیں۔ گواہ کے لئے مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں۔

۱۔ عقل، سن بلوغت، قوت حافظہ، قوت سماع اور طاقت بینائی وغیرہ ایک مسلمان عادل مرد کے لئے لازمی ہیں۔

۲۔ بچوں کی شہادت بھی قابل قبول نہیں اگر ہر شہد ہوں تو قابل قبول ہے۔

۳۔ غلاموں اور لونڈیوں کی شہادت بھی در خلافت میں قابل قبول نہ تھی۔

۴۔ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلموں کی شہادت بھی قابل قبول نہیں سوائے

ان سوالات کے پیچھے ایک تاریخ ہے جس نے وہ حالات پیدا کئے کہ ایک کاہن
 عروج پہنچنا اور دوسرے کا اس کے دم و کرم پر گر پڑنا ناگزیر نہ ہوا۔ معاشی اعتبار سے
 مسلمانوں کا اُن کے مقابلہ میں پیچھے رہ جانے کا سبب خود مسلمانوں کے آپس میں
 اتفاق سے کمزوری اور اُن کے ہاتھوں سے سیاست و سیادت کا چھن جانا ہے ہی
 لئے جب ایک نظام کو چلانے کا ذریعہ ہی اُن کے پاس نہ رہا تو نظام کی افادیت
 کس طرح ظاہر ہو سکتی؟ دوسرا سبب یہ کہ مسلمانوں نے خلافت و حکومت رخصت
 ہو جانے کے بعد اپنے اعلیٰ اوصاف و اقدار کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔ چونکہ ہر قوم
 میں کچھ خصوصی انسانی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں جن کو اختیار کر کے اُس کا دُنیا میں ترقی
 کرنا ناگزیر ہے۔ اس لئے جب تک مسلمان اُن صفات یعنی جہاد، تحقیق و ریسرچ اور
 اعلیٰ انسانی اخلاق کے حامل رہے دُنیا کی سلطنتیں اُن کی زیرِ نگین رہیں۔ کیونکہ وہ
 اسلامی نظاموں کو اُس کے اصل جذبہ کے تحت چلاتے رہے۔ اُس وقت تک زندگی
 کے کسی پہلو میں ان کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ لیکن جو نہی خارجی اثرات اپنے سر منڈھنے
 شروع کئے اُن میں اخلاقی اوصاف اور جہاد کی جگہ عیش و عشرت نے لے لی یعنی
 اپنے اسلاف کی ڈگر سے ہٹ گئے تو یورپ کی اقوام نے موقع کی نزاکت اور ان کی
 کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اور بنیادی اقدار کو اپنا کر اپنی محنت کا دوش اور عمل
 پیہم سے تمام اقوام سے سبقت لے گئے۔ اور اس طرح مسلمانوں کو سیاسی معاشی
 و معاشرتی اعتبار سے پس پشت ڈال دیا اور ایسے منفی حربے استعمال کرتے رہے
 کہ مسلمان صدیوں خواب غفلت سے بیدار نہ ہو سکا۔ اور آج جب وہ بیدار ہوا بھی تو
 اُس نے سب کچھ اپنا ہوتے ہوئے بھی خود کو تہی دست پایا اور اپنے کھوئے ہوئے

ہیں اگر تو الزام کو تسلیم کر لے تو وہ سنگسار کر دی جائے گی۔ بصورتِ دیگر اس کو چار بار قسم اٹھانی ہوگی کہ اس کا خاوند جھوٹ بولتا ہے اور پانچویں بار کہے گی کہ اگر وہ جھوٹی ہو تو اُس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس طرح اس پر حد تو نہ لگے گی لیکن نکاح ساقط ہو جائے گا۔

ہاں اگر کسی علاقہ میں قتل ہو جائے اور مقتول کا پتہ نہ چلتا ہو تو اُس علاقہ کے پچاس آدمیوں سے قسم لی جائے کہ واقعہ قتل کا علم نہیں اور نہ ہی وہ مقتول کو جانتے ہیں۔ قیاس، قتل، دیوانی یا فوجداری مقدمات و جرم کے سلسلہ میں نظامِ قضا میں تحریری ثبوت کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں۔ حالانکہ اُس تحریر کو تصدیق کرنے والے دو گواہوں کی شہادت تحریری ثبوت کے مقابلہ میں زیادہ قابلِ قدر ہوتی ہے اسی لئے کہا گیا کہ تمام پبلک یا پرائیویٹ تحریروں documents کی تصدیق کم از کم دو گواہوں سے ضرور ہونا چاہیئے۔

اسلام کا اقتصادی نظام

سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا اقتصادی نظام ہمہ خوبیوں کا حامل تھا جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اُس جیسا نظام معیشت ابھی تک کوئی مذہب یا ازم پیش نہ کر سکا تو پھر آج مسلمانوں کی یہ خستہ و زبون حالی کیوں؟ اور اُن کے مقابلہ میں دیگر مذاہب یا ازم کے پیروکار مثلاً بھائیہ، امریکہ، روس وغیرہ مادی اور اقتصادی اعتبار سے دنیا کی معیشت کو کس طرح کنٹرول کئے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ آخر اُن کی کامیابی اور مسلمانوں کی ناکامی کا سبب؟

دکانیوں کی دولت سمیٹ کر اپنا گھر بھرتے رہے۔ جس کی وجہ سے مادی ترقی کے اس مقام کو پہنچے۔ ان ممالک کے مقابلہ میں جاپان و جرمنی نے محنت و مشقت سے سائنسی و صنعتی میدان میں ترقی تو کی لیکن ان کے قبضہ میں کوئی نوآبادی نہ ہونے کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس جیسا مقام حاصل نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر جاپان کو جتنے وسائل حاصل تھے۔ اتنے ہی سلطنتِ برطانیہ کو جبکہ خطہ کے لحاظ سے بھی تقریباً دونوں ممالک برابر ہیں۔ لیکن برطانیہ ایک طرف ہندوستان جیسی سونے کی چڑیا کے تمام وسائل اس کے قبضہ میں تھے اور دوسری طرف امریکہ پر قبضہ کے بعد اُس کے وسائل اور معدنی دولت سے استفادہ کر کے جاپان و دیگر اقوام کو صرف مادی سرپرستی کی بنا پر پس پست ڈال دیا۔ اور جاپان و دیگر اقوام اہل مغرب سے زیادہ صلاحیت رکھنے کے باوجود وسائل و مال و دولت کی کمی کی وجہ سے دُنیا میں بڑی طاقت (World power) نہ بن سکے۔ اُس دور میں سب سے بڑی ترک مسلمانوں کو اٹھانی پڑی کیونکہ اہل مغرب مسلمانوں کی ترقی سے سخت خائف تھے۔ اور اسلام کی سیلابی کیفیت سے ان کو اپنا عرصہ حیات تنگ نظر آیا تھا لہذا جو نہی موقع ملا تو اُسی تعصب اور مذہبی تنگ نظری کے سبب برہمن کے جائز و ناجائز حربے استعمال کر کے مسلمانوں کو کسی بھی میدان میں ابھرنے نہ دیا اور آہستہ آہستہ صنعت و حرفت، تجارت، سیاست، معیشت بلکہ ہر لحاظ سے خود کے مقابلہ میں مسلمانوں کو حقیر کر کے رکھ دیا۔ اور اس حد تک ذلت کی طرف دھکیلا کہ مسلمان اپنے افکار و نظریات فراوان کو فروغ دینے کے لیے اقامتِ مغرب کی جادوگری کا شکار ہو کر اپنے مذہب تک سے میری ہو گیا۔ اور اپنے سابقہ کارہائے نمایاں، اپنے سرمایہ صد افتخار، علوم و فنون حتیٰ کہ اپنے اسلاف کا وہ خود تمسخر اڑانے لگا۔ یہی انگریزوں کی سب سے بڑی پالیسی تھی۔

مقام کو پانے یا اقوام مغرب کا مقابلہ کرنے کے لئے فطرت کی تمام اشیاء کو اپنے خلاف بغاوت پر آمادہ پاتے ہیں۔

اہل یورپ کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب نیچر کی دولتوں کا ان کو مل جانا ہے۔ آخر ایک ایسا وقت آیا جبکہ اُن کے قبضہ میں نہ صرف برصغیر جیسی سونے کی چڑیا بلکہ افریقہ اور آسٹریلیا ان کے قبضہ قدرت میں آئے بلکہ کولمبس نے پوری نئی دنیا کے دو عظیم براعظم ایک چھوٹی سی قوم کی گود میں ڈال دیئے۔ امریکہ کی اس سرزمین پر جہاں آبادی تو مختصر لیکن معدنیات و وسائل کا یہ عالم کہ گویا زمین سونا اگلے دے رہی ہو، ضمنی طور پر یہاں یہ ذکر کر دینا بجا ہو گا کہ عرب تجارت کو کولمبس کی دریافت سے بہت قبل اس نئی دنیا سے نہ صرف آشنا تھے بلکہ تجارت کی غرض سے اکثر امریکہ کے ساحلوں پر آئے۔ اس وقت اہل یورپ اس سے نا آشنا تھے اس لئے جب کولمبس اور منکل آیا تو اُن کے لئے یہ نئی دریافت تھی) — لیکن ۲۷ لاکھ مربع میل کی یہ زمین اور اس کے قدرتی خزانوں کو مسلمان تو استعمال نہ کر سکے لیکن وہی جب اہل یورپ کے ہاتھ لگے تو مادی دولت، معدنی ذرعی نرائیں اور قدرت کی ہمہ نعمتوں پر قبضہ پاکر دنیا کی غیر مہذب، غیر ترقی یافتہ اور غربت و افلاس سے ماری ہوئی اقوام کو اپنا دستِ نگر بآلینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اور جب دنیا کا تقریباً نصف علاقہ مملکتِ برطانیہ جو کہ خود پاکستان کے ایک صوبہ کے برابر نہیں ہے، قبضہ میں عرصہ تک رہا اور جس کے قدرتی وسائل سے پورا فائدہ اٹھانے کا اُن کو موقع ملا تو دنیا میں اس کی عظیم طاقت کی حیثیت سے بنیاد پڑی۔ اور دنیا کی پہلے صنعتی بادی پر عکاسی کرتے ہوئے۔ برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور پرتگال وغیرہ اپنے زیر نگین علاقوں

دوسری طرف مسلم ہلاک اگر تیسری جنگ میں چین نے پوری طرح روس کا ساتھ دیا تو اس کا تباہ ہو جانا بھی لازمی ہے۔ جو جنگ کے ہلکے نتائج سے ایشیا کی اقوام بھی نہ بچ سکیں گی لیکن مسلم ممالک ضرور سمجھ بوجھ سے کام لیں گے اور اس طرح ان کے سمجھنے کے امکانات روشن ہیں۔ گو امریکہ و روس کی نظر التفات ایشیاء کے خطے پر بھی مرکوز ہے اور دونوں اس علاقہ کی سلطنتوں اور اقوام کو اپنے ساتھ ملانے میں کوشاں ہیں تاکہ اگر جنگ ہو تو ان کو بھی ایک ایک کر کے قربانی کی بھینٹ چڑھایا جاسکے تاکہ اس علاقہ کو بھی میدان جنگ بنا کر ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے یہاں کی آبادی اور اس کی آئندہ نسلوں تک کو ناپید و فنا کر دیا جاسکے۔ تاکہ ایشیاء کی اقوام ان کے مقابلہ میں ابھرنے کا نام نہ لیں۔ اس کا اصل مقصد ان کا خود کو محفوظ رکھنا اور دنیا پر حکمرانی کرتے رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر سامراجی قوتیں اس کوشش میں کامیاب ہو گئیں تو پھر اس خطہ میں آباد دنیا کی نصف قوم کی تباہی لازمی ہے۔ انہوں نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لئے افریقہ و ایشیا میں ایسے مسائل پیدا کر دیئے ہیں مثلاً عربوں کے لئے فلسطین اور کوئٹ وغیرہ جیسے مسائل۔ ایشیا میں مسئلہ کشمیر اور افریقہ میں الجزائر ایسے مسائل ہیں تاکہ یہ قومیں اپنی قومیں صرف انہی مسائل پر مرکوز کر کے خود کو کمزور بنا کر اقوام مغرب کو مداخلت کے مواقع فراہم کرتی رہیں۔ لہذا اس چیز کا پہلے سے احساس کر لینا ضروری ہے اور اہل مشرق کے لئے موجودہ حالات کے تحت خود کو اہل مغرب کی دست برد سے محفوظ رکھنا ہو گا۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا پارٹ مشرق وسطیٰ ایشیاء اور افریقہ کے مسلمان ہی ادا کر سکتے ہیں۔ تاکہ وہ ایک سیمہ پلائی دیوار اور ایشیا اور افریقہ کی ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آئیں اور امریکہ و روس کو اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ یہ عظیم مقصد

جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے۔ نتیجتاً آج آزادی کے بعد بھی اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی ناگفتہ بہ حالت اپنے مذہب و اسلام سے لاعلمی ہی ان کو دوبارہ دین کی طرف لوٹنے سے روکتی ہے۔ لیکن طویل غلامی کے بعد جب مسلمانوں کی رُگِ حمیت پھر دکھائی تو قربانی دے کر بھی سامراجی طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سعی کرتے رہے اور اس طرح آہستہ آہستہ برطانیہ کے قبضہ قدرت پر ضرب کاری لگی۔ زیر نگین علاقوں پر اقتدار کی گرفت ڈھیلی ہوتی گئی اور اب تک نوآبادی علاقوں کے ملکوں آزادی کے جذبہ سے مشرار ہو کر غلامی کا چھوڑنا شروع کیا۔ دوسری جنگ عظیم سے بالخصوص دنیا کی دونوں بڑی طاقتوں برطانیہ و فرانس کو ایسی ضرب لگی کہ ان کو اب تک سمجھنے کی سکت نہیں ان کے زوال کے بعد امریکہ و روس کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی قدرتی اور معدنی وسائل کی ہیئت اور دولت کی فراوانی کے بل بوتے پر زندگی کے ہر میدان میں ترقی کرنے دونوں طاقتوں کو جس تحریری راستے پر ڈال دیا ہے وہ تیسری عالمگیر جنگ کی نشاندہی کر رہا ہے اور یہ جنگ ہی ان کے زوال کا پیش خیمہ ہوگی۔ برلن کا مسئلہ ہی ایک ایسا نازک مرحلہ ہے جس پر دونوں طاقتوں کا نبرد آزما ہونا لازمی امر ہے اگر برلن کے مسئلہ پر جنگ ہوگئی جیسا کہ ہبلک ہتھیاروں کی ایجادات راکٹ و میزائل کی دوڑاٹھی اور ہبلک ہتھیاروں کی ایجادات نے اسے ناگزیر بنا دیا ہے تو ایسی صورت میں جرمنی تو تختہ مشق بنے گا۔ لیکن دنیا کو کمرنٹ اور سرمایہ دار سامراجیت سے ہمیشہ کیلئے نجات مل جائے گی اور یورپ کی تمام ترقی و تہذیب کا ایٹمی دھماکوں سے حریف غلطی طرح مٹ جانا ناگزیر ہے۔ ان دو بڑی قوتوں کے زوال کے بعد دنیا میں بڑی طاقت بننے کا حصہ ایشیا کی اقوام کے زمرہ میں آتا ہے۔ ایک طرف چین دنیا کی بڑی طاقت ہوگی۔ اور

تو تباہی بربادی جنگ کی ہولناکیوں اور مختلف قومی ریشہ دوانیوں کی بجائے انسانیت کا اعلیٰ مقام دے سکتا ہے۔ کیونکہ موجودہ مہذب و ترقی یافتہ اقوام غالباً بھی انسان کو معراج انسانیت سے ہمکنار کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اس لئے اب یہ غائب المافوں کے ہاتھوں ہی شرمندہ تعبیر ہونا ممکن ہے اس کے لئے مسلمانوں کی قوت کا یکجا ہونا اور اسلام کا سیاسی، اقتصادی نظام نافذ کرنا اور مسلم ملک میں اسلامی نظام کا نافذ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ جب کوئی قوم رائج اوقات نظریات کے مقابلہ میں اس سے بہتر نظام پیش کرے تو اس کی کامیابی کا دار و مدار پہلے اُس پر خود عمل پیرا ہو کر ممکن ہے۔ اور اگر اس طرح کامیابی نصیب ہوئی تو موجودہ دور کے منفی نظریات و افکار نئے نظام کے سامنے خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے۔

بیسویں صدی کے چند مفکرین مغربی اقوام کی استعماریت کے خلاف اس نتیجہ پر پہنچے کہ شاید کمیونزم ہی موجودہ دور میں دنیا مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض مسلم مفکرین بھی اس نظریہ سے متاثر ہو کر کمیونزم کے اقتصادی نظام کی افادیت کو اسلامی نظام معیشت کے ہم آہنگ قرار دیتے ہیں۔ بلکہ بعض تو یہاں تک جا پہنچے کہ مارکس کی عظیم تصنیف 'کپٹل' کے نظریات کو قرآنی آیات پر منطبق گردانتے ہیں۔ اس طرح کی تشریح اور من گھڑت تاویلات سے اُن کا مقصد اسلامی ممالک میں کمیونزم کے لئے راہ ہموار کرنا ہے۔ تاکہ صدیوں بعد انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے خود دنیا پر اسلامی نظام کی افادیت ثابت کرنے کی بجائے اُس سے فرار اختیار کر کے کمیونزم کی گود میں جا پڑیں۔ اگر اس ذہنیت کا بروقت مقابلہ نہ کیا گیا اور طاغوتی طاقتیں اسی طرح بوسہ پیکار رہ کر کامیاب ہو گئیں تو نیا انقلاب تاریخ انسانیت

صرف مذہب اسلام کی طرف لوٹنے اور اس کے سیاسی معاشی و معاشرتی اصولوں کو اپنا کر ہی ممکن ہے جو کسی قومی اتحاد یا نیشنلزم کے نعرہ سے ممکن نہیں۔ مثلاً جمال عبدالناصر صدر متحد عرب جمہوریہ کا عرب نیشنلزم کا نعرہ عرب پہلے اور مسلمان بعدہ اسلامی برادری اخوت اور ایک جہتی کے عین نقیض ہے۔ کیونکہ اسلام نے کبھی عربی یا عجمی (قومیت) کو اسلام پر ترجیح نہیں دی۔ بلکہ مسلمان ہونے کو ہی فضیلت بخشی ایک لمحہ کے لئے اگر اس سے صرف نظر کیا جائے تو عرب نیشنلزم سے مراد یہ ہوتی کہ عرب میں رہنے والے مسلمانوں کے علاوہ عیسائی، یہودی اور غیر مسلم بھی صرف وہ خطہ عرب میں رہنے کے سبب دیگر اسلامی ممالک کے مسلمانوں سے فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں! پس تمام مسلمان پاکستانی ہوں۔ یا الجیرین، یا افریقی ہوں یا انڈونیشی، ملائی، ہویا عربی، ایک ہی لڑی میں پروٹی ہوتی۔ امت مسلمہ ہے اور صرف اسی اسلامی برادری اخوت اور ایک جہتی کے نظریہ کے تحت دُنیا میں اسلامی ہلاک قائم ہو سکتا ہے۔ قومی تنگ نظری و خود نظری و خود غرضی چند مسلم ممالک کو دُنیا میں بڑی طاقت نہیں بنا سکتی۔ مثلاً تمام عرب ممالک کی طاقت مل کر بھی صرف ایک اسلامی ملک پاکستان کے برابر نہیں ہو سکتی تو کس طرح عرب ممالک اپنی قومیت کے بل بوتے پر عرب نیشنلزم کے جھنڈے تلے دُنیا میں بڑی طاقتوں کو مرنگوں کر سکتے ہیں۔ لیکن تنگ نظری و تعصب کے اس نعرے سے بہٹ کر تمام دُنیا ئے اسلام کی برادری اور اخوت کے جذبہ کے تحت تمام اسلامی ممالک کو ملا کر ایک ہلاک کا قیام تمام ایشیا و افریقہ کو ردسی و سامراجی طاقتوں کی دست برد سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور یہی مسلمانوں کا اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا واحد حل ہے۔ صرف اسلام کے پاس ایسا ذخیرہ افکار ہے جو اس دُنیا میں مسلمانوں

بنے دی جاتی۔ بلکہ حکومت خود تمام ملک و دولت اور زمین وغیرہ ضبط کر کے سرمایہ دار کا وجود ختم کر کے اس کو ایک عام نوکر ملازم اور غلام کسان یا مزدور کی سطح پر لے آتی ہے۔ اور سب کو لازمی طور پر محنت مزدوری کر کے شکم میری کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس طرح اشتراکیت انسان کو اس زمین پر ایک برتر مخلوق نہیں سمجھتی۔ کیونکہ جب ہم کمیونزم یا اشتراکیت کے کارناموں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس سے نہ تو تقسیم دولت کا کام صحیح طور پر انجام پاسکا اور نہ انسانیت کو کوئی معراج نصیب ہو سکا بلکہ اشتراکیت نے روٹی کی خاطر وہ چیز انسانیت سے جھین لی جس کے سبب اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا تھا۔ کیونکہ نظریہ کمیونزم عورت و مرد کو برابر کا درجہ اس طرح دیتا ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت کو صرف اپنی ہی زوجیت کے لئے مجبور نہیں کر سکتا۔ اُن کے خیال میں اس سے بھی ملکیت کی بوائی ہے کیونکہ وہ حکومت کی ملکیت متصور ہوتی ہے اس لئے ہر فرد کا اس پر حق ہے ناجائز اولاد پیدا ہونے کی صورت میں اس پر کوئی حرف نہیں آتا بلکہ ریاست کے بیت المال کی ملکیت ہوتا ہے۔ اسی بذولِ حال سے متاثر ہو کر کسی روسی مصنف نے اسی آئیڈیل اشتراکی سوسائٹی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے "شراب خوری اور ذنا کوئی قابلِ شرم نہیں۔ گناہ کوئی چیز نہیں۔ محبت کرنا"۔ "خوب پینا" اور عورتوں کا تعاقب کرنا خاصہ مردانگی ہے۔ ایک فطری جذبہ ہے اور جو چیز فطری ہو گناہ کیسے ہو سکتی ہے۔"

(صفحہ ۲۵۵، اشتہالی علاج، مکتبہ عرفان حیدر آباد دکن)

اس طرح جو چیز قیام اشتراکیت کی جدوجہد میں مددگار ہو وہ پاکیزہ ہے اور ہر وہ چیز جو مانع ہو وہ شدید اور عظیم ترین برائی ہے اس سلسلہ میں خود نین *Lenin*

میں دولت اور غلامی کی بدترین شکل ہوگی۔۔۔۔۔ سُرخ اقتصادی نظام جو کہ مغربی سرمایہ داری نظام کے مقابلہ میں پیش کر کے دنیا میں غربت و افلاس کا حل اُس سے ممکن دکھایا جاتا ہے اس کا اصل مقصد دنیا کے مفلس افراد کو سرمایہ داری نظام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنا ہے۔ تاکہ انقلاب برپا کر کے کمیونزم کو مسلط کر دیا جائے اسلام کا اقتصادی نظام دنیا کی غربت و افلاس کا حل کشتِ خون "یا Divide and Rule" کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر نہیں پیش کرتا۔ بلکہ امن اور انصاف کے تقاضوں کی روشنی میں چند اچھوتے اصولوں پر کامزن ہو کر دنیا سے غربت و افلاس دور کرنے کا داعی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا نظام معیشت ہے جو کہ دو موجودہ سرمایہ داری اصولوں پر استوار ہے اور نہ کمیونزم کے پیش کردہ اقتصادی نظام (Economic order) پر بلکہ ایک متوازن (Balanced) نظریہ پیش کرتا ہے۔ اسلامی اقتصادی اصولوں کو سمجھنے سے بہتر ہوگا کہ پہلے کمیونزم کے نظریہ کو سمجھ لیا جائے۔

کمیونزم دو نظریات پر مشتمل ہے۔ ایک تو فلسفہ کمیونزم (Philosophy of Communism) جو کہ دہریت (atheism) کی بدترین شکل ہے کیونکہ اس میں خدا کے وجود رسالت سابق پیغمبران الہی مطالبہ ہائے زندگی وجودِ جنت وشتے اور حیات بعد مرگ وغیرہ سے انکار کر کے روحانی اقدار کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔۔۔۔۔ دوسرا نظریہ کمیونزم کا اقتصادی نظام (Economic order) ہے جس میں تقسیم دولت پر بحث کی جاتی ہے اس نظام کے تحت تمام ذرائع آمدنی (means of production) حکومت کے تحویل میں ہوتے ہیں اور اس طرح کسی کے پاس دولتِ فاضلہ (surplus wealth) جمع نہیں

نظام کو بھی جاسی و ساری کر سکتے تھے جب خود نیچرل طور پر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مساوات قائم نہیں رکھی یعنی کوئی سیاہ ہے کوئی سفید کوئی لمبا ہے کوئی ٹھنکنا ہے کوئی خط گرم ہے کوئی سرد کائنات میں چمکتے دھمکتے ستارے و سیارے غرض اس دُنیا و مافیہا کی کوئی چیز ایک جیسی نہیں تو مادی مساوات چہ حقیقت دارد؟ — ہاں الہی قانون عمل ضرور ایک ہے۔ کیونکہ دین ایک ہی راستہ دکھاتا ہے جس پر گامزن ہونے کے لئے تمام مخلوق کو ایک ہی ضابطہ حیات و لا تحمّل دیا گیا۔ اُن کے سامنے انسانیت کی ایک معراج رکھ دی گئی جہاں بلا تیز رنگ و نسل پہنچنا ہے۔ اس معراج کے حصول کے لئے انسان جو کچھ جدوجہد کرتا ہے اور جو ذرائع اختیار کرتا ہے اُسی کے لئے جزا و سزا مقرر ہے۔ اس نظام میں امر بھی پس اور غرابعی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ذرائع فراہم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآنی احکام الہی *Divine guidance* کہیں بھی اقتصادی مساوات کا درس نہیں دیتے۔

”سب فضل و کرم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے“ (سورۃ آل عمران آیت ۳۷) کہہ دیجئے بے شک فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو علم ہوا کہ سچا اور جہد و جد سے وہ خود فضل تلاش کرے اور جتنی سعی کرے گا اتنا پائے گا۔ لیکن جس کو مال و دولت عطا کیا گیا قرآن اُس کے جائز استعمال کا سبق سکھاتا ہے۔ کیونکہ بے یار و مددگار بے سہارا غریب و مساکین کے لئے اُن کی دولت پر زبرد واجب کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اگر دین اسلام کی سر بلندی کے لئے ضرورت پیش ہو وہی امر اپنی دولت بخوشی و رغبت حتیٰ الوسع فراہم کریں۔ کسی آڑے وقت میں بھی حکومت کبھی اس قسم کی اعانت جبراً وصول نہیں کرتی یا مٹاک

ایک بگڑا اشتراکیت کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے: ہم ہر اُس اخلاق کو روکتے ہیں جو مافوق الفطرت تخیلات و افکار جو طبقاتی تصرّات سے ماورا ہو ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ اخلاق تابع ہے طبقاتی جنگ کے مفاد کا۔۔۔۔۔ ہر وہ چیز جو اخلاقاً جائز ہے جو قدیم اجتماعی نظم کو ہٹانے اور محنت کش عوام کو ایک کرنے کے لئے ضروری ہو۔ جس طبقہ کو اب تک لوٹا جا رہا ہے وہ جب اپنے دشمنوں کے خلاف جدوجہد کرے گا تو ایسی جدوجہد میں جھوٹ اور کمزور فربہ کے ہتھیاروں کا استعمال ناگزیر ہو گا۔

بس جس نظام کی بنیاد ہی اخلاقیات اور روحانیت سے پہلو تہی کرے وہ کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے کیا آج اس خطہ میں جہاں روسی نظام پر سے شد و مد سے نافذ ہے کیلا انقلاب سے لے کر آج تک اتنے طویل عرصے میں کمیونسٹ روس میں عوام کو اقتصادی مساوات حاصل ہوئی؟ کیا تمام لوگ خروشیف سے لے کر ایک عام مزدور تک ایک ہی حیثیت کے حامل ہیں؟ کیا کمیونسٹ پارٹی کے افراد اور سودیت حکومت کے ارباب حل و عقد یعنی صدر مملکت اور وزراء وغیرہ اور لیبر یونینوں کے ممبر مزدور طبقہ کا کھانا پینا، رہن سہن ایک ہی قسم کا ہے؟۔۔۔۔۔ چونکہ اس قسم کا مساوی نظام فطرت کے خلاف ہے اس لئے یہ ناممکن اور ناقابل عمل ہے جس کی مثال خود سوویت روس پیش نہ کر سکتا تو اشتراکی انقلاب سے دوسرے ملک میں اس نظریہ کو عملی جامہ پہنانا کیسے ممکن ہے؟ جو ازمارکس اور لینن کی تھیوری و نظریات نیچر کی غیر مساوی تقسیم کی روشنی میں بھی پھیکے رہ جاتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزمان تک اللہ تعالیٰ نے دین میں یا اسلامی معاشرہ میں اقتصادی مساوات کی صراحت نہ رکھی ورنہ جہاں پیغمبران دیگر احکام خداوندی کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس

تاریخ میں ایک ایسا دور پیش کر چکا ہے جبکہ اسلامی معاشرہ میں غربت و افلاس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ امرا اور رؤسا زکوٰۃ و صدقات لے کر گلیوں اور کھجوں میں تلاش میں نکلتے تھے لیکن کوئی حاجت مند اس کو لینے والا نہ ملتا تھا یہ اسلامی اقتصادی نظام کی افادیت کا بین ثبوت ہے کیونکہ سرمایہ دار کی دولت و املاک پر پابندی عائد کئے بغیر غریب مزدور و یتیم، لاچار بے کس اور بے سہارا کسی کی حاجت ایسی نہ تھی جو پوری نہ ہوتی۔ اگر آج بھی امرا و رؤسا اپنے سرمایہ کا چالیسواں حصہ (۲۵٪) ہر سال نکالیں تو غربت و افلاس کی شکل کسی معاشرہ میں نظر نہ آئے گی۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد اگر آج رؤسا زکوٰۃ نہ ادا کریں تو ان سے اسی طرح زبردستی وصول کی جائے گی جس طرح حضرت ابو بکرؓ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد فرما دیا تھا۔

اسی طرح اسلامی ریاست اراضی کی ملکیت کو بھی کنٹرول نہیں کرتی بلکہ زمینداری کا پورا حق عوام کے زمیندار طبقہ ہی کو حاصل ہے۔ اسلامی حکومت مفتوح زمینوں تک کو اپنے قبضہ میں نہ رکھتی نہ مجاہدین میں تقسیم کرتی بلکہ وہ زمینیں زمیندار طبقہ ہی میں رہنے دی جاتیں۔ اس طرح شو شلسٹ نظریہ کے برعکس اسلام میں ذرائع پیداوار (Means of Production) پر کسی قسم کی اجارہ داری نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ پیدا ہو اُس پر ٹیکس عائد ہوتا ہے اور یہ ٹیکس بھی صرف اسی تعداد ہوتا جس سے زمینداروں کی حق تلفی نہیں ہوتی ادبیت المال سے حاجت مندوں کی خدمت بھی ہوتی رہتی ہے۔

چونکہ اسلام ایک مکمل مضابطہ حیات ہے جہاں وہ مذہبی عقائد و عبادات کا حکم دیتا ہے وہاں وہ سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سائنسی پہلو سے بھی انسان کی رہنمائی

ضبط نہیں کرتی۔ اس طرح امراء کی افلاطیت فاضح ہو جاتی ہے کیونکہ اگر امراء ہوں اور تمام لوگ پھوٹ ہوں یا اقتصادی طور پر مساوی حیثیت کے حامل ہوں اور حکومت وقت کو یا اسلام کی سر بلندی کے لئے کسی آٹے وقت میں مدد و اعانت کی ضرورت درپیش ہو یا جہاد و قتال کے لئے سرمائے کی ضرورت ہو اور قوم کے پاس اگر سرمایہ نہ ہو گا تو ضرورت کس طرح پوری ہوگی۔ پس یہی صاحب رزق اور صاحب دولت جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے جو قوم حکومت یا اسلام کے لئے دولت کی قربانی کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت ۲۱۲ میں فرمایا گیا۔

”اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔“

پھر بنی اسرائیل آیت ۳۰ میں آیا ہے۔

”بلاشبہ آپ کا رب ہی جس کی مرضی چاہتا ہے۔ فراخ کرتا ہے اور کم کرتا ہے۔“

(جس کی چاہے)

پس آیات بالا جیسی متعدد آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اقتصادی نظام میں سرمایہ دار کے لئے گنجائش رکھتا ہے۔ بلکہ اسلامی ریاست میں امراء و وزراء دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لئے حکومت نہ تو دولت کا ضلع ضبط کر سکتی ہے اور نہ غریبوں سے اُن کا خون کرا سکتی ہے۔ اسلام کے اقتصادی نظام میں امراء و رؤسا جن کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہو وہ ملت میں سے مساکین، غرباء و محتاجوں کی مدد و اعانت کے لئے اپنی دولت کے منہ بند نہیں کرتا۔ اس طرح نہ صرف یہ لوگ بلکہ حکومت کا میت المال بھی غربت و افلاس دور کرنے کی ہر ممکن سعی کرتا ہے۔ تاکہ معاشرہ میں ایک فرد شکمہ اور چین سے ہو اور دوسرا پریشان خاطر نہ رہے یہ اسلامی نظام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے "الفقر فحری" اسلام کو سینے سے لگانے۔
 زیادہ غبار بھی ہوں گی۔ وہ اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ جسے دولت کی فراوانی عطا کرتا
 ہے اس کا اس لحاظ سے بھی امتحان لیتا ہے کہ آیا اللہ کی دولت کا اُس نے جائز مصرف
 کیا ہے یا نہیں۔ اسی لئے وہ جزا و سزا کا حقدار ہے۔ جس طرح اسلام رہبانیت نفس
 کشی یا دنیا سے کنارہ کشی کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لئے خود کو غمگین کرنے کی
 اجازت نہیں دیتا بلکہ دنیا داری میں پھنس کر اُس کو اپنے فرائض و احکامات فراموش
 نہ کرنے کی تلقین کی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

”تمہاری مال اولاد تمہارے لئے آزمائش (فتنہ) ہے۔“ اُسی طرح اسلامی
 نظام میں دولت کے جائز مصرف یا ذخیرہ اندوزی کو آزمائش قرار دیا گیا۔ جس پر
 خود عوام کو عمل پیر ہونا ہے حکومت کی بے جا مداخلت کی اجازت نہیں۔ پس اسلامی
 نظام کے لئے جس طرح ایک حکومت کا ڈھانچہ ضروری ہے اور اس کے تحت ایک نظام
 عدلیہ کا نظام کارفرما ہوتا ہے۔ اُسی طرح معاشی نظام بھی جاری و ساری ہوتا ہے۔
 اس نظام میں ایک سرکاری بیت المال ہوتا ہے جس میں بوقت ضرورت اور ہر
 سال قوم کا ہر فرد اس کے پاس اتنی مال و دولت ہے (اُس کی ضروریات زندگی سے
 کچھ زیادہ ہے) تو اُس کو فی ضلع دولت کا ڈھائی فیصد ری حصہ بیت المال میں ادا
 کرنا ہوگا۔ جو کہ غریب و مساکین کے لئے ایک قسم کا ٹیکس ہے۔ حکومت
 سرمایہ داروں، صنعت کاروں اور زمینداروں کی صحیح آمدنی و اخراجات کا
 حساب لگا کر اگر وہ ایمان داری سے زکوٰۃ ادا نہ کریں تو حکومت اُن سے جبراً زکوٰۃ
 وصول کر سکتی ہے۔ معاشرہ میں قوم کے غریب و مساکین طبقہ کی حالت بہتر بنانے کی

کرتا ہے۔ معاشی نظام کے تحت وہ عام سرمایہ کاری محنت و مشقت اور مقابلہ کی کھلی اجازت دیتا ہے جن کے پاس ضرورت سے زیادہ کچھ بھی ہو خواہ وہ چاندی سونے ہیرے جواہرات زیورات فلہ کپڑا کسی بھی صورت میں ہو اُس پر اپنی مرضی سے ٹیکس ادا کرتا ہے۔ ایمر جنسی حالات میں وہ مقررہ شرح سے بڑھ کر جتنی چاہے قربانی و خیرات کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی تمام دولت بھی پیش کر سکتا ہے جس طرح کہ دوسری رسالت میں جنگ یرموک کے جہاد کے موقع پر ملک مجاہدین نے اپنی تمام دولت پیش کر دی تھی۔ اور دیگر صحابہ نے بھی حسب توفیق عطا کیا تھا۔ اگر اسلام میں دو تہہ طبقہ نہ ہوتا تو ہزار ہا موقعوں پر اسلام کی خدمت کس طرح ہوتی رہتی؟ اور خود قرآن کی رو سے بھی اللہ تعالیٰ اس جائیداد سرمایہ رزق زمین، جائیداد وغیرہ کی تقسیم صرف اُسی کتبہ ہی میں مخصوص رکھتا ہے صرف اُس کے جائیداد ارثان ہی اُس کے صحیح حقدار ہو سکتے ہیں۔ حکومت وقت کو ضبط کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اسی لئے وراثت کے قانون کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے اس نظام وراثت کی بابت ایک جگہ پروفیسر میکٹائسن لکھتا ہے۔

”اسلام کے قانون وراثت میں ہمیں وہ احکام ملتے ہیں جن میں اُن سب کے حقوق پوری طرح ادا ہو جاتے ہیں جنہیں فطرت نے ہمارے دلوں کے قریب کر دیا ہے اور جو ہماری محبتوں کے مراکز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ عادلانہ، منصفانہ، اور متوازن نظام کا تصور بھی ذہن انسانی کے لئے ممکن نہیں۔“

پھر اگر سرمایہ داری کی اجازت ہوتی تو اسلام میں زکوٰۃ کا نظام کبھل جاری ہوتا تھا؟ اگر اسلام میں ذاتی املاک کا تصور نہ ہوتا یہ عظیم الشان قانون وراثت بچہ معنی وار د؟ اور اسی طرح اگر اسلامی سوسائٹی میں امراء اور غریبا کے دو طبقے نہ ہوتے تو

لانا ہوگی۔ کیونکہ ان کو بند کر دینے سے ملکی معیشت اور کاروبار پر سخت دھکا لگے گا۔ اس لئے تمام بینک اسلامی ریاست میں کچھ بنیادی تبدیلیوں کے ساتھ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ سود کی بجائے منافع کی شکل قائم کی جائے گی۔ جتنا روپیہ قوم بینک میں رکھے گی۔ اس کو بینک ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ منافع دانی تجارت میں لگائے گا۔ اس طرح جو بچا سوں جگہ سرمایہ کاری ہوگی۔ کسی ایک دو جگہ نقصان کا احتمال ہو سکتا ہے ورنہ عموماً نفع ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس نفع کا مستقل حساب رکھا جائے گا اور یہ منافع تمام کا تمام خواہ سابقہ مقررہ شرحوں سے کم ہو یا زیادہ پورا کا پورا احباب داروں میں ان کے سرمائے کی مناسبت سے خرچ وغیرہ ادا کر کے ادا کیا جائے گا۔ اور اس طرح یہ منافع حلال ہوگا۔ اور اس اصول کے تحت کام کرنے والے بینک اسلامی معیشت کا لازمی جزو ہوں گے۔ غیر ممالک یا بین الاقوامی فنڈ سے اسلامی حکومت قرض صرف اسی وقت لے گی جب کوئی اُسے قومی اضطراری ضرورت درپیش ہوگی۔ جس سے قرض کو مستقل فائدہ پہنچے۔ ایسی صورت میں اگر حکومت کو بین الاقوامی قرض انا کرنے کی صورت میں اصل رقم سے زائد رقم ادا کرنا پڑے تو قومی معیشت ملت کی بہتری کے لئے یہ قرض لیا جاسکتا ہے۔

انشورنش موجودہ دور کی اہم ضرورت اس لئے اسلامی نظام میں انشورنش کو مطلق نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اسلامی نظام معیشت میں چند بنیادی تبدیلیاں کر کے ہی اس کی اجازت دی جاسکتی ہے چونکہ آج اگر ایک شخص کچھ پیسے انداز کر لیتا ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اُس کے بیوی بچے اس سے استفادہ کر سکیں اور معاشرہ یا حکومت پر بوجھ نہ بنیں اور اسلامی ریاست بھی اتنی بڑی آبادی

زمرہ داری حکومت کے سر ہوتی ہے اس کے علاوہ مزدور بے کس و بے سہارا، یتیم بے بس و بیواؤں کے لئے وظائف ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح جب مخیر حضرات ایک طرف اپنے طور پر اور دوسری حکومت قوم کے حاجت مندوں کی مدد کرے گی۔ تو تھوڑے ہی عرصہ میں اسلامی ریاست کا ہر فرد اس قابل ہو سکے گا کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچاتا رہے تاکہ وہ معاشرہ پر بوجھ نہ بن سکے۔

اسلامی ریاست کے قیام کے بعد موجودہ منوریات و حالات کے تقاضوں کے تحت بینک اور انشورنس کمپنی کا وجود بھی ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ غیر ممالک یا ورلڈ بینک سے شرح سود پر قرض لینے کے مسائل بھی پیش آئیں گے چونکہ اسلام میں سود بالکل حرام قرار دیا گیا ہے لہذا اسلام کے اقتصادی نظام میں جہاں سرمایہ داری کی ضرورت ہے وہاں قرآن ان پر پابندی بھی عائد کرتا ہے کہ اگر وہ حاجت مندوں کو قرض دیں تو وہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اصل رقم سے زائد رقم وصول نہ کریں بلکہ اگر مفاد پرست کہ رقم تک معاف کر دی جائے تو قرض دہندہ کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اگرچہ بینکنگ و انشورنس کے موجودہ سسٹم میں مسلمان جو اپنا سرمایہ لگاتے ہیں ان کو بینک سے شرح سود پر قرض لینا اسی طرح حرام ہے جس طرح ایک یہودی روپے سے کم سود وصول کرتا تھا۔ گو بینک کی صورت اس طرح کے قرض کی لین دین سے مختلف ہے کیونکہ بینک تو لوگوں کی جمع شدہ رقموں سے تجارت کرتا اور نفع کماتا ہے۔ اور اس نفع میں سے پھر وہ سرمایہ ہارنل کو منافع ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کی موجودہ شکل جو کہ حساب داروں کے لئے ان کو ایک مفاد پرستانہ منافع یا سود ادا کرتا ہے اس کی اسلامی نظام میں امانت نہ ہوگی۔ موجودہ بینکنگ سسٹم میں تھوڑی سی تبدیلی

کی علیحدہ فروخت کی صراحت ہو سکتی ہے۔ لیکن دلالی اور ناجائز کمیشن وغیرہ کی اجازت نہ ہوگی۔ کاروبار میں آزادانہ مقابلہ کی اجازت ہوگی۔ کسی گروہ یا طبقہ کی کسی خاص چیز پر اجارہ داری کی اسلامی نظام اجازت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ ریل بسوں صنعت یا راشن پرو وغیرہ پر بھی حکومت اپنی اجارہ داری قائم نہیں رکھ سکتی۔ حکومت کسی پیداوار کی خود ایک قیمت مقرر کر کے جبراً خرید کر غیر ممالک کو برآمد نہیں کر سکتی۔ اس طرح تجارت صنعت و حرفت وغیرہ میں افراد کو ہر قسم کی کاروباری آزادی ہوگی۔ گو حکومت اُن کے منافع یا خرید و فروخت پر جائز ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔

اسلامی ممالک کی دولت مشترکہ

(کنفڈریشن Confederation)

کنفڈریشن مختلف بااختیار و بااقتدار ریاستوں کی ایسی یونین کو کہتے ہیں۔ جو کسی ایک ہی نظریہ یا اصول مقاصد کے لئے معرض وجود میں آتی ہے۔ سب سے اہم خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس یونین کی ممبر ریاستوں کے اقتدارِ اعلیٰ (sovereignty) پر صرف نہیں آتا اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں مکمل خود مختار حیثیت برقرار رکھتی ہیں۔ نیز یونین سے علیحدہ ہر ممبر نے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ اختیار اور اقتدارِ اعلیٰ کا وجود ایک کنفڈریشن کو ایک فیڈریشن سے تمیز کرتا ہے۔ یہاں کنفڈریشن سے ہماری مراد ممبر ممالک کی ایک ایسی دولت مشترکہ ہے جو صرف ایک ہی ایڈیڈیا لوجی کے پیروکار اپنے چند مشترکہ مقاصد و نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لئے وجود میں لائیں۔ گو اس وقت دنیا میں ایسی کنفڈریشن کی کوئی مثال موجود نہیں ہے البتہ سابقہ ادوار

میں کہاں تک ایک شخص کی دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ اس لئے انشورنس سسٹم اسلامی معاشرہ میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن انشورنس کی موجودہ شکل جوئے کی سی ہے اور اسلام میں جو آدھ و غیرہ کی مطلق اجازت نہیں۔ اس لئے اسلام اس پر پابندی عائد کرتا ہے اسلامی نظام میں انشورنس کی یہ شکل ہوگی کہ لوگ کسی ادارہ کو اپنی ضروریات سے بچا کر رقم ادا کرتے رہیں گے اور اس سرمایہ کاری سے یہ ادارہ تجارت کرے گا اور منافع کماتا رہے گا۔ کسی ممبر کی موت ہو جانے کی صورت میں ادارہ اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لئے اُن کی ضروریات قطع نظر اس کے کہ مرحوم نے کتنی رقم جمع کی اُن کی ضرورت برابر پوری کرتا رہے گا۔ حتیٰ کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔

پس بیک اور انشورنس سسٹم میں *Pooling of the resources*

اسلامی نظام معیشت کا اہم جزو قرار پائے گا۔

اسلامی نظام معیشت میں کسی شخص کی مجبوری سے سرمایہ دار کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی۔ سرمایہ دار صنعتیں کھول کر اور زمیندار اپنی زمینیں مزارعین کو دے کر اور کارخانہ دار وغیرہ افراد معاشرہ کو کام مہیا کریں گے۔ جس کے لئے انہیں معقول معاوضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہر قسم کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ اور اگر دوران ملازمت لازم کو نقصان پہنچتا ہے تو اُس کا معاوضہ ادا ہوگا۔ کاروباری سلسلہ میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی مکان یا دوکان وغیرہ منتقل کرنے کے سلسلہ میں ناجائز رقم کی لین دین پگڑی جیسی لعنت کی اجازت نہ ہوگی۔ البتہ کاروبار میں نزہتگی کے سلسلہ میں اس کی مقبولیت کا معاوضہ یعنی *good will*

ہمزافیاتی حالات کے مندرجہ بالا خصوصیات کا سہارا لئے بغیر معرض وجود میں آئی ہیں
 یا آسکتی ہیں۔ انہوں نے کیا چیز ہے جو نسل، زبان اور مذہب کی ہم آہنگی کے بغیر قوموں
 کو متحدہ کر کے ایک فیڈریشن بنانے پر اُگساتی ہے یہ ہے اُن قوموں کا ایک سیاسی اور
 تاریخی پس منظر۔ یعنی سابقہ دور میں وہ ایک ہی قسم کی تاریخی و سیاسی کشمکش کا شکار
 نہ رہے ہیں یا کسی ایک آئیڈیالوجی پر متفق ہو کر اپنے دیگر تنگ نظری پر مبنی تعصبات
 کو بالائے طاق نہ رکھ کر جدوجہد میں برسرِ پیکار رہے ہوں اور آخر حالات کے دھاکے
 نے ان کو ایک ہی قوم بننے پر مجبور کر دیا ہو۔ پس سابقہ سیاسی و تاریخی مہم جو مختلف
 ذہنوں میں کیسوی اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے یا جو قومیں ایک ہی آئیڈیالوجی پر عمل
 پیرا ہوئی ہیں اُن کا آگے چل کر متحد ہو جانا ایک فطرتی فعل ہوتا ہے۔ اور اس بنیاد پر
 جو فیڈریشن بھی بنے گی یا کوئی نظام استوار ہو گا وہ دیگر تمام نظاموں سے افضل اور پائیدار
 ہو گا۔ موجودہ دور تک تمام نظریات یا ازم وغیرہ کی ناکامی کا اصل سبب یہ ہی ہے کہ اُن
 نظاموں میں مختلف اقوام متحدہ تو کر دی گئیں لیکن چونکہ ان کے سامنے کوئی آئیڈیالوجی
 یا سمجھ نظر نہ ہونے کے سبب انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور صرف رنگ
 نسل، زبان یا مذہب ہی عقائد کی بنیاد پر کوئی پائیدار سلطنت قائم کرنے میں ناکام رہیں۔ لیکن
 کسی ایک آئیڈیالوجی پر استوار نظام نے اسی نظریہ پر متفق قوموں کو ایک سیمہ پلائی
 دیوار بنا کر پیش کیا۔ جس کے مقابلہ میں دیگر سلطنتیں ناکامی کا شکار ہوتی رہیں۔ اس
 ایک ہی آئیڈیالوجی پر استوار سب سے نمایاں مثال خود جنگ عظیم سے قبل تک خلافت
 اسلامیہ تھی۔ چونکہ اسلام محض چند رسوبات نہیں بلکہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو ایک ریاست
 میں مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی تمام نظریات میں کیسوی پیدا کر کے ایک مکمل

میں سوئٹزر لینڈ کی (cantons) اور امریکہ کی State نے مل کر پہلے اسی قسم کی فیڈریشن کی بنیاد ڈالی تھی۔ جس میں ہر صوبے یونٹ یا اسٹیٹ کو مکمل خود مختاری حاصل ہوتے ہوئے اس یونین کا ممبر بنایا گیا لیکن بعد ازاں ایک کلی مختاریا ست میں ان یونین ممبروں کو نیم مختار حیثیت دے کر اس تنظیم کو ایک فیڈریشن کی شکل دے دی گئی۔ اس طرح ان یونٹوں (Component parts) کی اپنی جداگانہ حیثیت ختم کر کے صرف ایک ہی خود مختاریا ست کی صورت میں مہور پذیر ہوئی۔ اسی طرح فیڈریشن بنانے کے لئے بعض علاقوں کے لوگ مذہبی اعتبار سے متحد ہو جاتے تقیم ہند کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی زبان بولنے والے لوگ جن کا رہن سہن اور کچھ ایک سا ہو متحد ہو کر فیڈریشن بنا لیتے ہیں تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ وہ ایک ہی رنگ و نسل لوگوں کو اپنی علیحدہ فیڈریشن بنانے پر مجبور کر دے سابقہ ادوار میں ہی وہ تین شکلیں تھیں جن کی بنا پر ایک فیڈریشن کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن انیسویں اور بیسویں صدی میں ایسی فیڈریشن بھی معرض وجود میں آئی جن کے بنانے میں رنگ و نسل زبان اور مذہبی عقائد کا سہارا نہ لیا گیا۔ جیسے آسٹریلیا، سوئٹزر لینڈ، کینیڈا اور انڈیا وغیرہ وہ ممالک ہیں۔ جہاں ایک سے زیادہ سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف رنگ و نسل و مختلف مذہبیں عقیدہ رکھنے والے اس کے شہری ہوتے ہیں لہذا اوقات ایک فیڈریشن کی اسی مثالیں بھی ملتی ہیں جو جغرافیائی اعتبار سے ایک علیحدہ طبعی خطہ کی شکل میں موجود ہونے کے سبب وہ قدرتی طور پر ایک فیڈریشن کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہوں جیسے لٹوا، آسٹریلیا اور برصغیر پاک و ہند، لیکن موجودہ دور میں ایسی خود مختاریا ستیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جو رنگ و نسل زبان، مذہب، کچھ اور

بڑا ہے اُن میں اَوّل تو ادارہ اقوام متحدہ ہے جو کہ اپنی بنیادی خامیوں اور ممبر ممالک کے آپس میں غلط فہمی کی وجہ سے *League of Nations* کے حشر کو پہنچنے والا ہے۔
 — دوسرے نمبر پر برطانوی دولت مشترکہ "*Commonwealth*" ہے چونکہ ان کے سامنے کوئی ایک آئیڈیالوجی نہیں اس لئے ان کے لئے اصل مقصد حاصل کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہونے کی بجائے مغربی طاقت کا آلہ کار اور اُس کے حاشیہ بردار ممالک کے ہاتھوں کھلونا بن چکا ہے۔ اس لئے جبکہ خود اس کا پہلے ایک طرف جھکا ہے تو یہ مشرق و مغرب کی ترازو کو سیدھا رکھنے میں کوئی پارٹ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ — یہ مقام کسی حد تک غیر جانبدار (*Neutral*) ممالک حاصل کر سکتے تھے لیکن یہ ممالک بھی صحیح معنوں میں غیر جانبدار نہیں اور نہ تمام غیر جانبدار ممالک کسی مسئلہ پر بھی ہم آہنگ رہیں۔ اس پرستم یہ بھی کہ نہ تو کوئی اس کی تنظیم ہے اور نہ ہی تاریخی و جغرافیائی اعتبار سے وہ ایک طاقت یا بلاک بن سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

مشرق اور مغرب کی نظریاتی کشمکش کے مقابلہ میں صرف ایک ہی آئیڈیالوجی پیش کی جاسکتی ہے جو ضرورتوں کے عین تقاضے کے مطابق اُس خلیج کو بہر کر سکتی ہے جس کی عرصہ سے ضرورت ہے۔ یہ آئیڈیالوجی ہمیں صرف اسلام سے مل سکتی ہے چونکہ اسلامی باتیں اپنے ایک نظریاتی لگاؤ کے سبب اسلامی آئیڈیالوجی کو پیش نظر رکھ کر ایک ایسا بلاک بنا سکتی ہیں اور ان اسلامی ممالک کی ایک ہی لڑی جو کہ دنیا کے قلب میں واقع ہے ایک ایسی سیسہ پلائی دیوار بن سکتی ہے جو ایک طرف روس اور امریکہ کو ان کی حدود میں رکھ کر دنیا میں پائیدار امن قائم کرنے میں مدد دے سکتی ہے ورنہ دونوں طاقتوں کے بعد جانے کے بعد

ضابطہ حیات کے تحت ایک منظم اور پائیدار سلطنت کی بنیاد ڈالتا ہے جب تک مسلمان قوم اس آئیڈیالوجی کو اپنائے رہی۔ دنیا میں اُن کا خوف و دبدبہ طاری رہا لیکن جو اپنی نظریات و افکار سے ہٹ گئی۔ تمام قوم کی شیرازہ بندی بکھر گئی۔ یہ اس آئیڈیالوجی کی شکست نہیں تھی بلکہ ملت اسلامیہ کی ذہنی اوج اور اپنے جذبات و فکر کی شکست تھی جس کی وجہ سے پے درپے ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور آخر پھر اسی آئیڈیالوجی کو اپنانے کی سعی اس دور میں شروع کرنا پڑی۔ اسی ہی وہ تڑپ ہے جس کی بنا پر مسلم اکثریت کے علاقے یا تو آزادی حاصل کر کے اپنی علیحدہ مملکت قائم کر چکے ہیں اور یا اُسے حاصل کرنے کے لئے تن من و معن کی بازی لگا رکھی ہے۔ اور دوسری آئیڈیالوجی جس پر مختلف قومیں متحد ہو کر ایک ایسی قوت بن چکی ہیں جس نے تمام دنیا کا چین اور سکون تلپٹ کر رکھا ہے۔ وہ اشتراکی آئیڈیالوجی ہے۔

اس دور میں جبکہ دنیا دو فکروں میں بٹی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی جگہ دھکیوں مہلک ایٹمی ہتھیاروں کی ایجاد اور راکٹ و میزائل کی دوڑ نے دنیا کو ہولناک بنا ہی کے غار پرنا کھڑا کیا ہے کہ کسی وقت بھی ذرا سی چٹکار سی شعلہ بن کر تمام دنیا کی تہذیب ترقی اور تمدن کو حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دے گی۔ اس وقت کوئی بھی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہیں جسے ایسی حیثیت حاصل ہو کہ وہ دونوں بلاکوں کو سرد جنگ سے آگے بڑھنے نہ دے اس مقصد کے حصول کے لئے دنیا میں ایک ایسے تیسرے بلاک کی ضرورت ہے جو ان کے درمیان ثالث کی حیثیت اختیار کر کے ان دونوں مختلف گروہوں کی کشمکش اور نظریات کے ٹکراؤ کو روکے رکھے۔ گو موجودہ دور میں اس تیسرے بلاک کی خلیج کو پرہ کرنے کیلئے متعدد ادارے کوشاں رہے ہیں۔ لیکن انہیں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا

حاصل ہیں۔ لیکن عرصہ تک یہ ضرورت برقرار نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ انقلاب (Era of Revolution) ہے۔ حالات کا دھارا جس رخ پر رہا ہے اُس میں اُن کا انجام کو پہنچنا ناگزیر ہے۔ اور تمام مسلم ممالک کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس دور میں بالخصوص کمزور ممالک کے سیلاب سے بچنے کے لئے خود کو متحد کر کے ایک ناقابلِ تسخیر طاقت بن جائیں۔ گو عرب ممالک پہلے ہی عرب لیگ کے تحت متحد ہیں لیکن ہمیں قومیت، نسل یا عربی عجمی کا سوال اٹھائے بغیر مراکش سے انڈونیشیا تک واقع اسلامی ممالک کی کڑیوں کو ایک زنجیر میں پرو دینا ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خطہ زمین کے عین سینے پر اسلامی ممالک کا سلسلہ ایک کمکشاں کی پٹی کی مانند ہیں جس میں مراکش، الجزائر، لیبیا، متحدہ عرب جمہوریہ، شام، سوڈان، سعودی عرب، اردن، عراق، کویت، ترکی، ایران، پاکستان اور افغانستان جیسی سلطنتوں کو جغرافیائی اعتبار سے ملا رکھا ہے اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا میں دوسری طرف اسلامی ممالک کی ایک اور لڑی شروع ہوتی ہے جن میں مشرقی پاکستان، انڈونیشیا، ملائیا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ پُر فکروہ سلطنتیں قدرتی معافی و فراعتی وسائل سے لبریز و زرخیز زمین کے مالک ہیں اور ان ممالک میں آباد قوم روحانی اعتبار سے ایک ہی ملت ہے جو دنیا کی سب سے بہادر و جنگجو قوم ہے جو آپس میں دوست اور ایک دوسرے کے ہمدرد اور تعصب و تنگ نظری سے بالا ہیں لیکن دشمن کے مقابلہ میں فدا ہیں۔ پس قدرت کی اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے موجودہ دور میں مسلمانوں کی پاسبانی کے لئے ایک ہی حرم کا وجود میں لانا نہایت ضروری ہے کیونکہ تمام اسلامی ممالک باہمی اسلامی اتحاد و یو جی پر استوار ایک اسلامک کنفیڈریشن یعنی اسلامی دولت مشترکہ

یہ ہلاک غیر جانبدارہ کراؤن کے زوال کے بعد عالمی طاقت بن سکتا ہے۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ مسلم ممالک کو یکجا کرنے اور ان کی ایک کنفیڈریشن یا خلافت بنانے کی کوششیں متعدد بار ہو چکی ہیں لیکن اُس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی اور وہ اس مقصد کے حصول کے لئے مناسب وقت بھی نہ تھا۔ موجودہ دور میں جبکہ بیشتر مسلم ممالک آزاد ہو چکے ہیں اور اپنی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے وہ متحد ہو کر زیادہ طاقتور ہلاک بنا سکتے ہیں۔ ان کے اس اتحاد سے دنیا کے دیگر خطوں میں بھی جہاں مسلمان آباد ہیں اور جنگ آزادی لڑ رہے ہیں۔ ان کو نہ صرف نظریاتی طور پر مدد پہنچے گی بلکہ اسلامی ہلاک سامراجی طاقتوں سے مسلمان قوم کو آزاد کرانے میں بہت بڑا پارٹ ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح ان کی آزادی کے بعد اسلامی دولت مشترکہ میں اُن کی شمولیت بھی اسلامی ہلاک کو مزید مضبوط کر کے ایک عالمی طاقت بنانے میں مدد دے سکتی ہے جس طرح انگریزوں نے امریکہ کے براعظم اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر کے مذہبی مشنری کو حرکت میں لاکر اور اپنی سیاسی اور انتظامی صلاحیتیں بروئے کار لاکر بڑی طاقت بن گئے تھے اسی طرح آج مسلمانوں کے لئے بھی بالخصوص افریقہ کا براعظم ایک ایسا میدان ہے جہاں مسلمان تبلیغ اسلام کے بعد اس خطہ پر قبضہ کر کے یہاں کے تمام قیمتی مسائل سے پورا فائدہ اٹھا کر دنیا میں سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تمام مسلمانوں کی مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں آج جمال الدین افغانی اور اقبال جیسے مبلغین اور مجاہدین کی ضرورت درپیش ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہندو اسلامی ممالک کے سربراہ اسلامی حکومت کو صرف اپنی جاگیر سمجھ کر اپنی تنگ نظری و خود غرضی کی وجہ سے اسلام کی سر بلندی میں

فوج بنا کر دنیا کو امن کی ضمانت دے سکتی ہے اور اپنی سالمیت برقرار رکھ سکتی ہے
 اسلامی ملک میں مسلمانوں کی یہ فوج ایک مشترکہ کمان کی صورت میں ہونی چاہیے جس میں
 ہر اسلامی ملک کے مجاہدین شامل ہوں اور تمام متحدہ ہو کر سبھی اس مسلم ممالک کے پھیلے
 ہوئے طویل علاقے کی حفاظت کریں۔ بالخصوص اس کے دونوں سروں پر زبردست
 فوجی طاقت رکھنا ہوگی یعنی اسلامی دولت مشترکہ کے ایک طرف ترکی اور دوسری
 طرف افغانستان و پاکستان دفاعی دیوار بنیں اور تمام اسلامی ممالک ان کی مدد
 کے لئے ہر وقت تیار رہیں۔ جدید ترین رادار و آئس ٹیلی کمیونی کیشن رذرائع
 مواصلات اور راکٹ اور میزائل کے اڈوں (Bases) وغیرہ جو جدید ترین
 ہتھیار سے لیسے ہوں تمام خطوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے۔ تیسرے
 یہ کہ اسلامی دولت مشترکہ تمام مسلمانوں میں ایک ہی زبان کی ترویج کرے یہ زبان
 بہر صورت عربی ہونی چاہیے۔ ویسے بھی دنیا کے تمام مسلمان چونکہ اسے پڑھ سکتے ہیں اس
 لئے اس کو سمجھ کر پڑھنے بولنے اور کھانے کے لئے انگریزی یا فرانسیسی زبان جیسی مصیبت
 مسلمانوں کو درپیش نہ ہوگی اور بہت قلیل عرصہ میں عربی دنیا کی دوسری سب سے
 بڑی زبان بن سکتی ہے۔ چونکہ یہ تمام مسلمانوں کی مادری زبان بن چکی ہوگی اور اس
 زبان سے بالخصوص وہ تمام خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہیں جن سے اسے ایک عالمگیر
 زبان آسانی سے بنایا جاسکتا ہے۔ چوتھے یہ کہ ہر علاقے کے مسلمانوں کو
 ان کی معاشرتی اور سیاسی زندگی میں مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو۔ اور
 دولت مشترکہ ان کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ ہر اسلامی
 ملک اپنے طور پر پوری آزادی کے ساتھ تعلیمی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی

اسلامی ممالک کا چونکہ روحانی مرکز مکہ ہے۔ اس لئے سکریریٹ کا ہیڈ کوارٹر مکہ میں رکھا جائے۔ جہاں ہر سال اسلامی ممالک کے سربراہوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوا کرے گی۔ جو دنیاوی مسائل پر غور و فکر کر کے مسائل حاضرہ پر اپنی رائے و مشورہ کنفیڈریشن کونسل کو روانہ کرے گی۔ یا کسی مدد کے سلسلہ میں اسلامی ممالک کے سربراہ اس سلسلہ میں کسی قسم کی درخواست رائے یا مشورہ اسی سیکریٹریٹ کے حوالہ کیا جائے گا۔ تاکہ اُسے کنفیڈریشن کونسل کے نوٹس میں لایا جائے اور اس پر فوری عمل درآمد ہو سکے۔

تمام اسلامی ممالک کے سفراء ایک دوسرے ممالک میں موجود ہوں گے ہر ملک میں ان کی بھی کانفرنس وقتاً فوقتاً منعقد ہوا کرے گی تاکہ کسی سیاسی مسئلے ابرجہنی یا عالمی صورت حال کی بابت قرار واد پاس کر کے اپنے نقطہ نظر سے اُس صورت حال کی بابت سیکریٹریٹ کو آگاہ رکھے اور اس طرح ہر ملک سے اس قسم کی قرار واد رائے اور مشورے جو سیکریٹریٹ کو موصول ہوگا اُس سے سیکریٹریٹ کو ایک مشترکہ پالیسی بنانے میں ذرا دقت پیش نہ آئے گی۔ اور ہر وقت ایسی پالیسیوں کا اعلان کنفیڈریشن کا صدر کرتا رہے گا۔

۴۔ معاشی | جس طرح اسلامی ملکوں کی سیاسی طور پر مشترکہ پالیسی ہوگی معاشی لحاظ سے بھی مسلمانوں کی غربت و افلاس دور کرنے کے لئے وسائل کا مشترکہ استعمال عمل میں لایا جائے گا۔ اسلامی کنفیڈریشن ایک معدنی وسائل کی کونسل بھی بنائے۔ جو تمام اسلامی ممالک میں تحقیق و ریسرچ سے خفہ وسائل تلاش کرے۔ اور اُس سے ملک کی معیشت بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اور

زندگی میں ترقی کے منازل طے کرتا رہے اور اپنے سے کمتر (back ward) ممالک کے مسلمانوں کو جس میدان میں بھی ضرورت درپیش ہو۔ خاطر خواہ مدد و اعانت کرتا رہے۔۔۔۔۔ پانچویں یہ کہ اسلامک کنفیڈریشن ایک ہی نظریہ اور ایڈیالوجی کی مددگار ہو۔ اُس کے زیر اثر چند کام ہوں گے جو ایک مشترکہ پالیسی کے تحت سرانجام پائیں گے جس کا مقصد تمام علاقوں کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہوگا۔ اور تمام علاقوں کے اقتدار اعلیٰ کی حفاظت کی یہ کنفیڈریشن ضمانت دے گی۔

کنفیڈریشن کا دائرہ عمل اور اختیارات

اس دولت مشترکہ کو کوئی خود مختار حیثیت (Sovereign status) **اسیامی** حاصل نہ ہوگی اور نہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا جس سے کسی اور اسلامی ممالک کی سالمیت و خود مختاری پر اثر پڑے۔ یہ ایک آزاد تنظیم ہوگی جو کہ تمام اسلامی ممالک کی ایک ہی ایڈیالوجی کی آئینہ دار ہوگی اور مشترکہ پالیسی پر عمل پیرا ہوگی۔ اس کنفیڈریشن کا صدر یا خلیفہ تمام اسلامی ممالک کی قانون ساز اسمبلیوں کے ووٹ سے کسی بھی ملک کا فرد منتخب ہو سکتا ہے۔ اس کی مدت مقررہ یا مستقل دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے اُس کو مشورہ دینے اور مشترکہ پالیسیوں کے اجراء کے لئے ہر ملک سے ایک ایک ممبر منتخب ہو کر ایک کونسل کا وجود عمل میں لایا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کنفیڈریشن کی ایک مستقل سیکریٹریٹ ہوگی جس کے لئے ہر ملک مختلف پالیسیاں بنانے کے لئے اپنے سیکریٹری نامزد کرے تاکہ متحدہ طور پر متفقہ فیصلہ سے ایک پالیسی اختیار کرنے کے لئے کونسل کے سامنے سفارش پیش کی جائے

پس کہ اگر ان کی صحیح معنوں میں تلاش کی جائے تو زمین مسلمانوں کے قدموں میں
 بہ انتہا دولت بکھیر سکتی ہے۔ جتنی جلد ان خطوں کے خفیہ وسائل کو تلاش کر لیا جائے اتنی جلد
 مسلمان دنیا کا عالمی اقتصادی Balance حاصل کر سکتے ہیں۔ معدنی وسائل
 کی تحقیق غیر ممالک کے ماہرین سے کروانے کی بجائے خود مسلمانوں کو غیر ممالک میں ٹریننگ
 دلو کر ان سے تحقیق کا کام لیا جائے۔ تبھی صحیح معنوں میں زمین دولت اُگل سکتی ہے
 مدہ غیر مسلم ماہرین سے یہ توقع رکھنا محض ایک خوش فہمی سے کم نہیں کیونکہ وہ ہمیں
 اقتصادی طور پر ترقی کرتے دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے کہ وہ معدنی دولت
 زمین سے نکال کر ہمارے قدموں میں ڈال دیں اور مغربی ممالک ہم سے وہی
 خریدنے کے لئے محتاج رہیں۔

۳۔ فوجی تمام اسلامی ممالک کی فوج چونکہ ایک ہی کمان میں ہوگی اور اس
 طرح مسلمانوں کی تمام فوجی طاقت یکجا کر دینا مشرقی اور مغربی
 بلاکوں کے لئے ایک لمحہ نگر یہ پیدا کرے گا اور اس طرح دونوں بڑی طاقتیں
 قیام امن کے لئے سوچنے پر مجبور ہوں گی۔ ایسی صورت حال میں ان کے معاہدہ نہ
 رویہ میں تبدیلی ہوگی اور گڑ بڑ پھیل کر دوسرے ممالک کو ہرپ کر جانے کی ہوس
 ان کے دل سے نکل جائے گی اور اس طرح ہر ملک کی آزادی کی وقعت خواہ وہ
 کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اور ان کو ان کی حدود
 میں رکھے گی۔ اس طرح اسلامی بلاک دونوں بڑی طاقتوں کے اختلافات رفع کرنے
 کے لئے عالمی امن کی کوشش کرے گا۔ اور چھوٹے سے چھوٹے ملک کی آزادی کی بھی
 حفاظت کی ضمانت دے گا۔ اور دنیا کے کسی بھی خطہ میں رہنے والے مسلمان سلاہی

دوسرے ممالک کو قرض اور امداد کی صورت میں مدد دینے کی سفارش کرے۔
تمام اسلامی ممالک کا ایک مشترکہ بنک بھی ہو گا جس میں ہر ملک اپنی زیادہ سے
زیادہ دولت کا سرمایہ لگائے گا اس طرح یہ ادارہ اس قابل ہو گا کہ ہر ضرورت مند
ملک کو اقتصادی امداد بطور قرض دے سکے۔ یہ واضح رہے کہ یہ قرض بغیر سود کے دیا
جائے گا۔ اسلامی ممالک کو اپنی مصنوعات معدنی و زرعی پیداوار وغیرہ کی غیر ممالک
سے تجارت کو خلی کی پوری آزادی ہوگی۔ اور زرمبادلہ کمانے کے لئے اپنی منڈیاں
تلاش کرنے کی پوری اجازت ہوگی۔ عرب ممالک میں بالخصوص تیل اور گیس کی پیداوار
ایک خاص اہمیت رکھتی ہے جس سے دنیا کے بیشتر ممالک کی ضروریات پوری
کی جاتی ہیں۔ یہ کونسل اس چیز پر نگاہ بھی رکھے گی اور ایسی پالیسی پر عمل پیرا ہوگی کہ
اس سے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے اور ان کے
مفادات کے ٹکراؤ سے کسی نقصان کے پہنچنے کا احتمال نہ ہو۔ اس کے علاوہ دیگر
اسلامی ممالک کے اقتصادی وسائل میں مین اور کرومائیٹ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔
اس کے علاوہ زرعی پیداوار میں گیسوں، چاول، روٹی، کھجور، پھل، ربڑ، پٹ سن
ناریل، والین، تیل اور تیل کے بیج، مچھلی، چائے وغیرہ مختلف اسلامی ممالک کی
ایسی پیداوار ہیں جن سے نہ صرف اسلامی ممالک کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ بلکہ
اسے بیرونی منڈیوں میں بھی فروخت کر کے دیگر ضروریات زندگی و مشینری
جدید آلات حرب و آلات سائنس وغیرہ درآمد کئے جاسکتے ہیں اس کے
علاوہ ان خطوں میں قیمتی پتھر، لوہا، کوئلہ، جواہرات، یورنیم، سونا
چاندی مختلف دھاتیں، تیل اور قدرتی گیس وغیرہ کے اتنے ذخائر موجود

میں شریک ہو سکیں۔۔۔۔۔ تیسرے یہ کہ عربوں کی طرح غیر عرب ممالک بھی اپنے
 ہاں عربی کو قومی زبان قرار دے کر عربی سرمایہ علوم سے پوری طرح استفادہ کریں۔ انگریزی
 فرانسیسی، اطینی کتب کو عربی میں منتقل کریں۔۔۔۔۔ چوتھے یہ کہ اسلامی اصول
 اور اسلامی آئیڈیالوجی پر شد و مد سے عمل کرنے کا عزم کریں اور اپنی تبلیغی مشنری
 حرکت میں لاکر بالخصوص علمائے اسلام مسجدوں کے محروم سے نکل کر افریقہ
 میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کر کے اس بڑے عظم کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بلکہ
 جب تمام افریقہ پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور مسلمان افریقہ کے تمام مسائل کو
 استعمال میں لائیں گے۔ تو مسلمان اقتصادی اعتبار سے دنیا بڑی سے بڑی
 قوت کا مقابلہ کرنے کی حرأت بھی کر سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ ابھی سے اسلامی
 سربراہوں کی کافر نسلیں منقذ کی جائیں اور اسلامی دولت مشترکہ بنانے پر
 سنجیدگی سے غور و فکر کیا جائے۔

مافوق کے ہتھ کنڈوں کا نشانہ بن سکیں گے اور آہستہ آہستہ مسلمان دنیا میں آزاد فرد کی طرح حقوق حاصل کر کے اپنا کھویا ہوا مقام پاسکیں گے مثلاً فلسطین، الجزائر، بحرین، کویت، قطر، کثیر وغیرہ کے مسلمانوں کے حقوق آزادی سے اپنی منفی حربوں اور ہتھ کنڈوں سے نہ کھیل سکیں گے۔ اس طرح اسلامی کنفیڈریشن کے قیام سے چھوٹے سے چھوٹے اسلامی ملک کی بھی آزادی برقرار رہ سکے گی مغربی سامراجی طاقتیں تو کیا خود اسلامی ممالک اُن پر ناجائز قبضہ نہ کر سکیں گے۔ اُن کو سیاسی آزادی کے علاوہ دیگر مسلم ممالک کی طرح (full status) نصیب ہو سکے گا۔

اسلامی کنفیڈریشن (مسلم دولت مشترکہ) مندرجہ بالا تین اہم مقاصد کے لئے معرض وجود میں آئے

کنفیڈریشن سے پہلے

گی؟ باقی ہر لحاظ سے نمبر اسلامی ممالک اپنی پالیسی خود بنائیں گے لیکن سیاسی فوجی اور معاشی (اور کسی حد تک تعلیمی) میدان میں اسلامی کنفیڈریشن کے تمام نمبر ممالک مشترکہ عمل کریں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے پیہم جدوجہد اور کاوشیں بردستے کاروائی جائیں گی۔ سب سے پہلے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو اسلامی کار کے آگے بڑھانے کے لئے زندہ دلی اور فراخ دلی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور قومی تعصب و تنگ نظری سے ہٹ کر اسلام کی سر بلندی کو قومیت پر ترجیح دینا ہوگی۔ اس کے لئے اسلامی ممالک کے بہت سے افراد کو اپنی بے لوث خدمات پیش کر کے ملے عامہ سہوار کرنی ہوگی۔ دوسرے معاشرتی میدان میں اسلامی ممالک کے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کر کے اپنے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی۔ تاکہ وہ ایک دوسرے کے مسائل سمجھیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد

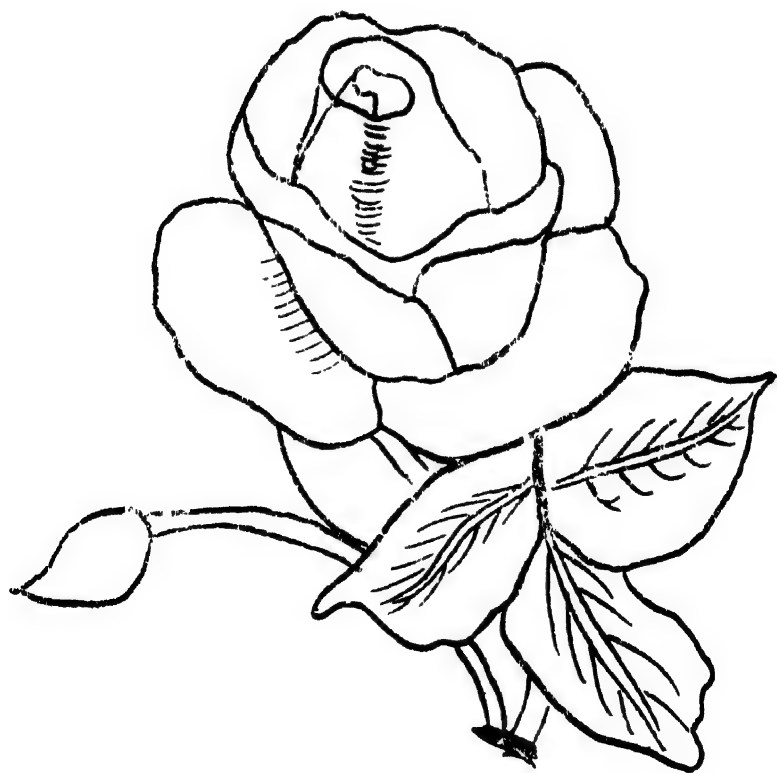
مسئلہ مہدی

پر استفسار

جناب مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سابق وزیر تعلیم انڈیا

کا

ایک تاریخی غیر مطبوعہ خط

کتابخانه ملی ایران

۵۴ (۳)

در بیان...

کتابخانه ملی ایران

کتابخانه ملی ایران

کتابخانه ملی ایران

کتابخانه ملی ایران

مسئلہ مہدی کے اقوال و انکار کے سلسلہ میں بہت تضاد پایا جاتا ہے۔ رافتم کے ایک عزیز دوست جناب محمد ادرسی توقیر سبحانی بی۔ اے (سرگودھا) نے جناب مولانا ابوالکلام آزاد سے اس مسئلہ پر استفسار کرتے ہوئے جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی رائے کا بھی حوالہ دیا اس کے جواب میں مولانا آزاد مرحوم نے نہایت پیارے پیارے میں مختصر جواب دیا لیکن اس سے یہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس مسئلہ سے انکاری تھے کیونکہ اس مسئلہ پر تفصیلی جواب آپ پہلے ہی دے چکے تھے بالخصوص یہاں اس استفسار کے جواب میں ضمنی طور پر آپ نے جو پیارے الفاظ جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی نسبت ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ کے صحیح جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہمارے لئے یہ خاص اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ ایک بلند پایہ عالمی شہرت کے حامل مفکر اسلام کی بلند شخصیت اور اس کی دینی خدمات کا اکتراؤں مرحوم جیسے فراخ دل اور ننگ نظری عاری شخصیت کے نوکِ قلم سے ہی ممکن تھا۔

کاشف

ہمارے عصر حاضر کے علما بھی ایک دوسرے کو ہدفِ ملامت بنائیں گے بجائے حسبِ قدر ہی کوئی دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے اسکا نیک نیتی سے اعتراف کریں اور ملکر اسلام کا پرچم بلند

مؤلف

کریں

حرفِ آخر

دورِ حاک کے ترغاضوں و نت نئے مسائل پر

جنابِ قلبہ مولانا محمد تقی امینی صاحبِ یکے از مقتدر علماء اہلِ مسلم و

پرنسپل دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف (بھارت)

— اور —

قبلہ سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحبِ داعیِ حیاتِ دین و مدیر

ترجمان القرآن لاہور پاکستان

کا

اظہارِ خیال

(مانی مرسلہ)

کننگ ایڈورڈ روڈ دہلی

۵۷، ۳، ۱۱

عزیزم وعلیکم السلام

گلہ عدم توجہگی و شکایت بے التفاتی بجا مگر کسے کہوں اور کیا !
کس لمی فہم زباں را
بعزیزان چہ بیاں کہم

منصب افتا کی ذمہ داریوں سے دامن ہمیشہ الگ رکھا استغنا کیلئے کسی
صاحب منصب کی طرف راجع ہونا چاہئے تھا میری رائے میں مسئلہ مہدی
کا اقرار و انکار برابر اور امور ایمالیہ سے خارج ہے - مزید توضیح کیلئے
”تذکرہ“ دیکھیں -

مولانا ابوالاعلیٰ کی خدمات جلیلہ سے امت مسلمہ کبھی صرف نظر
لے نہیں کر سکتی کہ ایسے کارہائے نمایاں تاریخ تجدید اسلام کے ہر
باب و فعل کے لئے سرمایہ افتخار و بہ درجہ عنوان ہیں - مولانا گلشن حق
کے ان لالہ سابل میں سے ہیں جنکی خوشبو سدا بہار ہمیشہ تعفن باطل
کو مغلوب کر کے طالبان حق کے دل و دماغ کو معطر کرتی رہتی ہے
اور جسے فنا نہیں -

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما !

ابوالکلام

جوابات

جناب مولانا محمد تقی امینی صاحب

نیا دی طور پر پہلے چند باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔

۱) موجودہ دور عمومی حیثیت سے لامذہبی دور ہے۔ حکومتی سطح پر مذہب کی جو کچھ "نمود" نظر آتی ہے وہ بڑی حد تک سیاسی مذہب کی ہے نہ کہ حقیقی مذہب کی۔ جب تک معاشرتی زندگی کی تنظیم و تشکیل میں دیانتداری کے ساتھ مذہبی زاویہ نگاہ کا فرمانہ ہوگا اس وقت تک جزئی مسائل کی اصل حقیقت و افادیت نہ برقرار رکھی جاسکے گی۔

۲) موجودہ دور میں جن سیاسی و معاشرتی نظریات کی کارفرمائی ہے۔ انہوں نے بحیثیت مجموعی ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل کر دی ہے کہ دل و دماغ بھی اس سمت جا پڑے ہیں۔ جس سمت سے ہدایت الہی انہیں کھینچ کر لائی تھی۔ نیز زندگی کی مادی تعبیر و توجیہ نے انسان کا رشتہ حیوانی نسل سے اس طرح چھڑ دیا ہے کہ اس کے سارے مسائل میں بڑی حد تک حیوانی زاویہ نگاہ ہی کارفرما بن گیا ہے۔

بخلاف اس کے ہدایت الہی نے انسان کی "فولانی اصل" تسلیم کی ہے اور یہی روح اس کے جملہ مسائل میں سرایت ہے دونوں کے حل کئے ہوئے مسائل میں کسی لمحہ بھی اس تفاوت کو نظر انداز نہ ہونے دینا چاہیے۔ ورنہ مذہبی مسائل کی خصوصیات سمجھیں نہ آسکیں گی۔

۳) موجودہ دور رد عمل کا دور ہے اس کے زاویہ نگاہ میں گذشتہ تفریط کے مقابلہ

(سوالات و جوابات کی شکل میں)

سوال ۱۔

بیسویں صدی کے اس مہذب و ترقی یافتہ دور کی رہنمائی بھی مذہبی نقطہ نظر سے "اسلام" کر سکتا ہے۔ یا عیسائیت؟

ہاں کیا انسان کو سیکولرزم یا دھرمیت روحانی و مادی ترقی کی معراج نصیب کر سکتی ہے؟

اب، بالخصوص کمیونزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے اور ختم کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟

وجود میں آکر اپنے ”کاز“ کو آگے بڑھانے لگی۔ اگر یہ سارے امور ابتدائی مرحلہ میں انجام پا سکتے اور مختلف مراحل سے گذرنا ان کی فطرت میں ودیعت نہ ہوتا تو ثبوت کو تا سید غیبی کے باوجود اتنا طویل عرصہ طے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر اسلامی اسٹیٹ کے اعلان سے ”خلافت“ وجود میں آجایا کرتی تو نبوت کو خدا واد بصیرت کے باوجود وہ وسائل و ذرائع نہ اختیار کرنے پڑتے جو ”خلافت“ کو بروئے کار لانے کے لئے ناگزیر تھے، غرض ہدایت“ کے مسائل میں ایک خاص ترتیب و تنظیم ہے جو اسی وقت ٹھیک سمجھے جاسکتے ہیں جبکہ معاشرتی احوال و کوائف پر نظر اور ان کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں سے واقفیت ہو۔ ان چند تہیدی اشارات کے بعد اصل سوالات کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ دنیا نے ہدایت الہی کی رہنمائی چھوڑ کر کیا کھویا اور کیا پایا؟ یہ ایک مستقل اور وسیع بحث ہے البتہ اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا اپنی تمام تر ترقیات کے باوجود عقل کو جذبات پر فتح مند بنانے کے لئے اب تک کوئی ”مشین“ نہ ایجاد کر سکی۔ نیز قومی و وطنی مد بندیوں سے بالا ہو کر عقل کو خالص انسانی نظر سے محبت و مروت کا ”زاویہ نگاہ“ دینے کے لئے کوئی ”معقول“ تدبیر“ نہ سوچ سکی۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئے دن فطرت انسانی کو چیلنج دینے والے بے شمار مسائل پیدا ہوتے رہتے اور انسانیت کی نئی تعبیر و توجہ کے باوجود وہ حل ہوتے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رفتہ رفتہ زندگی میں ایسے ”جراثیم“ پیوست ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے موجودہ تہذیب بوسیدہ اور تمدن خود تمدن کا دشمن بن رہا ہے۔

افراط ہے۔ ہدایت الہی زندگی میں "اعتدال" پیدا کرنا چاہتی ہے اور اسی کی مناسبت سے احکام و قوانین مقرر کرتی ہے۔ اس لئے دونوں کے مسائل کا موازنہ کر کے وقت اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

(د) مسائل کا باہمی ربط و تسلسل اس طرح ہے کہ کسی ایک جزو کی افادیت پورے نظام سے الگ کر کے نہیں قائم رکھی جاسکتی ہے۔ پھر بعض احکام و قوانین مقصد کے درجہ میں ہیں اور بعض وسائل و ذرائع کے درجہ میں اور دونوں کی حیثیتوں میں فرق ہے جب تک ہمہ جہتی نگاہ نہ ہو اور کالی حکمت و عمومی اصول کے ماتحت مسائل کا مطالعہ نہ کیا جائے محض ایک جزو پر ضابطہ "کی بحث و تمحیص سے خاطر خواہ نتیجہ کی توقع نہیں ہے۔

(د) ہدایت الہی بتدریج "زندگی اور مسائل میں" اعتدال "پیدا کرنا چاہتی ہے اس کے لئے مختلف مراحل سے گزرنا اور موقع و محل کی مناسبت سے مختلف تدبیریں اختیار کرنا ناگزیر ہے مسائل کے سمجھنے میں ان مراحل و تدابیر سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا ہے ورنہ اصل "ساخت" بگڑ جائے گی اور تقریباً ہر دور میں "مسائل" ناقابل عمل قرار پائیں گے مجموعہ ہدایت (قرآن حکیم) کی تکمیل ۲۲ سال کی مدت میں ہوئی ہے۔ اگر دفعۃً فضاء ہوا رہو کہ "انگیز" کے قابل بن جایا کرتی تو کیا رہی مکمل کر دینے میں کیا دشواری تھی؟

اسی طرح نبوت (جو مافوق العادت اوصاف سے آراستہ تھی) ایک عرصہ تک اپنے کارخانہ میں افراد کو مصالحتی اور سنواری رہی۔ نیز تمام آبادی سے اپنی افادی حیثیت منواتی اور غیر جارحانہ طرز عمل کا ثبوت فراہم کرتی رہی جب ایک معتدبہ جاہلت تیار ہو گئی اور اصول و نظریات سے اختلاف رکھنے والی آبادی بھی معاہدات وغیرہ کے ذریعہ غیر جانبدار اور پرسنل معاملات میں غیر دخیل بن گئی تو خلافت الہیہ

مادیت ردمانیت کی چاشنی حاصل کر کے انسان کو معراج کمال پر پہنچانے کے قابل بن سکے گی۔ جیسا کہ دور اول میں اس وقت کے لحاظ سے یہ کمال حاصل ہو چکا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ عرصہ سے مذہب کے نام پر عمومی حیثیت سے اس کی چون چڑھ نماندگی ہو رہی ہے وہ واقعی اس قابل نہیں کہ انسان کے اندر افادیت و صلاحیت کے جوہر نمایاں کر کے اقدام عزم۔ شجاعت وغیرہ زندگی کے عناصر پیدا کرے اور کسی خوش آئند حال و مستقبل کی نشاندہی کرے۔

اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ موجودہ سیاست "نے انسان کے کل پُرنے اس قدر ڈھیلے کر دیئے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ خود غرضی اور نفع اداقت اندیش بن گیا ہے اس کے اندر انتہائی سطحیت اور خود فریبی آگئی ہے جس کی بنا پر مذہب کی گہرائی و عالی حوصلگی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

لیکن یہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی مان ہے زندگی کے بہت سے مسائل حل کرنے کے لئے موجودہ دور کی خوردبینی کی نگاہیں بیکار ثابت ہو رہی ہیں ان کے حل کے لئے ایمان و وجدان کی حقیقت بینی والی نگاہوں کے بغیر چارہ نہیں رہ گیا ہے۔ جن کی سچی نمائندگی سچا مذہب ہی کر سکتا ہے جو غیر شعوری طور پر حقیقت کا احساس پیدا کر کے اس تک پہنچاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ دنیا نے کسی ناگہانی و اتفاقی حادثہ کی بنا پر نہیں بلکہ فطری رفتار کے مطابق تدریج ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ معلومات و انکشافات کے نئے وسائل و ذرائع نے انسان کے ذہن و مزاج میں بڑی حد تک تبدیلی کو دی ہے۔ اب وہ ہر چیز کو تجربہ کی کسوٹی پر کٹنے اور افادیت و صلاحیت کے پیمانہ سے ناپنے لگا ہے

اس صورت حال کو ظاہر بین اور سطحی نظر میں اگرچہ اجماع محسوس نہیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے وہ اس سے سخت مضطرب اور انجام سے نہایت خائف ہیں جیسا کہ وقتاً فوقتاً ان کے بیانات سے وضاحت ہوتی رہتی ہے۔ یہ صورت حال زیادہ دن نہ برداشت ہو سکیگی چارو ناچار آتش فشاں بہاڑ پر بیٹھی ہوئی انسانیت کے تحفظ و بچاؤ کی فکر ہوگی اور پھر ایسی رہنمائی کی تلاش ہوگی جو جذبات کی سرستریوں اور شعلہ باریوں کو روک لگا سکے نیز عقل کو قلب کی تربیت گاہ میں لے جا کر عمومی محبت و مروت کی ”چاشنی“ اس کو عطا کر سکے۔

اس قسم کی رہنمائی ہدایت الہی کے دامن میں پناہ لینے ہی سے میسر آ سکتی ہے کہ اس میں انسان کو بجائے ”دور بینی“ کی نگاہ کے حقیقت بینی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور زندگی کے باریک تاروں کے عمل و رد عمل کا جائزہ لے کر حالات و مسائل میں رہبری کی گئی ہے۔

علامہ ازیں تاریخ و فلسفہ و تاریخ کی شہادت سے یہ بات پائیدار ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انسان اپنی زندگی اور اس سے متعلق مسائل حل کرنے میں مسلسل گردش سے گزرتا رہا ہے افراد و تقریبات کی مختلف راہوں سے گذر کر بالآخر اس منزل پر پہنچا ہے جہاں سے گردش کی ابتدا ہوئی تھی۔

اس دور کا انسان بھی مختلف راہوں اور ازموں کا تجربہ کر کے ”انتہا“ کے قریب پہنچا ہے جب یہ ”انتہا“ اپنے تکمیل مراحل طے کر لے گی تو پھر ابتداء اسی مقام سے ہوگی جس کا نقطہ آغاز مذہب تھا اور اس میں انسان کی اصل لوطی تھی۔ یہی وہ مقام ہوگا کہ انسان کی رہنمائی کے لئے ہدایت الہی کی روشنی میں عقل و قلب کا آمیزہ ”تیار ہوگا اور پھر موجود“

تحریر کی رہنمائی سے ان پر قابو حاصل کر کے اپنے استعمال میں لاسکتا ہے یہ اس زمانہ کی بات ہے جبکہ دنیا کے دیگر مذاہب سائنس کے عناصر کو مافوق القوتہ اور مقدس ہشیا سمجھ کر ان کی پرستش کرتے تھے یا مطالعہ فطرت کو مذہب سمجھ کر اس کی جانب توجہ کرنے والے کا بھوت پیدا سے تعلق جوڑتے تھے۔

قرآن حکیم کے اسی نظریہ کے ماتحت بعد کے ہر دور میں اس کی صلاحیت و ضرورت کے لحاظ سے کام ہوتا رہا حتیٰ کہ یورپ کو یہ نظریہ دے کر اس قابل بنایا کہ وہ نشاۃ ثانیہ کی بنیاد رکھ سکے۔ اس سلسلہ میں یورپ کے مختلف محققین و مؤرخین مثلاً جان ڈیلون پورٹ، ریتان، ڈاکٹر جوزیف ہیل اور گسٹا کرکس وغیرہ نے اس قدر مواد فراہم کر دیا ہے کہ ثبوت کے لئے مزید شہادت کی ضرورت نہیں باقی رہ گئی ہے۔

البتہ یہ بتادینا ضروری ہے کہ ہدایت الہی کا یہ منصب کبھی نہیں رہا ہے کہ وہ سائنس و طبیعیات کے ذریعہ کائنات کی نیز نگہوں کی تحقیقات کرتی پھرے اور نئے نئے فارمولے وضع کر کے نوع بنوع راز ہائے فطرت کے انکشاف کو اپنے ذمہ لے بلکہ اس کا اصل منصب یہ ہے کہ خود انسان کو اس کے اصلی رنگ و روپ میں پیش کرے اس کی تخلیقی قوتوں کو فطری صداقتوں کی شاہراہ دکھانے نیز فکری و عملی زندگی کے صحیح حدود و متعین کر کے نظم و ضبط اور صلاحیتوں کے استعمال کرنے کے اصول سمجھائے تاکہ انسان دنیا میں اپنے مقام اور کام کی سمتوں کا متعین کر کے اپنے فرائض کی ٹھیک بجا آوری کرے۔

یہی وجہ ہے کہ ہدایت نے مادی ترقیات میں صرف مرکز اور سمت متعین کرنے پر اکتفاء کیا ہے اور حالات و زمانہ کے تقاضے کی مناسبت سے عقل و تجربہ کی رہنمائی کو کافی

۱۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف کا کتاب عروج و زوال کا الہی نظام بھی مفید رہے گی جو مدۃ المصنفین دہلی سے شائع ہوئی ہے۔

ایسی حالت میں یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف مائل ہوگا تو ہر مذہب یا اس کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے قبول کرے گا اور ٹکراؤ کی صورت میں علم و تحقیق کے مسلمہ ذخیہ کو نہ آتش کر دے گا۔ بلکہ اس کی نظر میں وہی مذہب قابل قبول بن سکے گا۔ جو علم و حکمت کا علمبردار اور افادیت و صلاحیت کے پیمانہ پر ٹھیک آرتا ہو اور وہی بات قابل وقعت بن سکے گی جو عقل و تجربہ کی کسوٹی پر کسے جانے کے لائق ہو۔

مذہب عالم کی موجودہ تعلیمات کے مطالعہ سے یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ مذکورہ معیار کے مطابق ہونے کی صلاحیت آخری مجموعہ ہدایت (قرآن حکیم) کی تعلیمات ہی ہیں۔ اس نے اپنے دورِ اول میں انسان کی داخلی تبدیلی کے ذریعہ زندگی کے ان تاروں کے چھیڑنے میں یقیناً کامیابی حاصل کر لی تھی جو عقل کو جذبات پر فتح مند بناتے اور اس کو عمومی محبت و مروت کی چاشنی عطا کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم زندگی کے کسی ایک گوشہ تک محدود نہ تھی۔ بلکہ اجتماعی و تمدنی زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی اور ان کے مسائل کو عدل و رحمت کی فضا میں حل کرتا تھا۔ وہ مطالعہ فطرت کا داعی نیز ”معجزات“ کے ذریعہ بعد کے سائنٹفک دور کی نشاندہی کرتے والا تھا۔

چنانچہ جن لوگوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے انہیں اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی کہ سائنٹفک دور کا آغاز جو دھریں صدی عیسوی سے نہیں بلکہ نزول قرآن کی تاریخ دھڑی صدی عیسوی سے ہوا ہے اسی نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں آفتاب ماہتاب سے لے کر ذرہ تک اپنی اصلی ساخت اور مقصد کے لحاظ سے انسان کی خدمت گزار ہی کے لئے پیدا ہوئی ہیں اور انسان کو یہ اہلیت دی گئی ہے کہ وہ عقل و

در اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں دین اور دنیا مذہب اور سیاست کی تفریق نہ تھی
 یہودیوں کے ماننے والوں نے تفریق پیدا کی اس بناء پر یہود کا الزام حضرت عیسیٰ پر نہیں
 بلکہ ان کے ماننے والوں پر درست ہو سکتا ہے مخالفہ کی وجہ بھی یہی ہے کہ عیسائیت کے
 نام پر موجود مذہب کو اصل مذہب سمجھ لیا گیا اور اسی الزام پر ایک مستقل عبارت تحریر کر دی گئی۔
 صورت یہ ہوئی کہ عیسائیت کو ابتدا ہی میں یہودی مذہب و ذہنیت سے ایسا شدید
 قسم کا ٹکراؤ ہوا کہ اس نے اس کو مٹانے اور نیست و نابود کرنے کا تحجیح کر لیا اور سازشیں کرتے
 رہے اور صرف حکومت کی جانب سے بروقت ایسی پشت پناہی نہ میسر آئی کہ اس کے
 حدود و خطوط کے مطابق حکومت تشکیل ہو کر تہذیب و تمدن میں اس کی تعلیمات رول و حل
 ہو سکتیں۔

ظاہر ہے کہ یہ صورت متعقدین و متبعین کے لئے نہایت مدح فرسا اور پلوس کو مٹتی
 حالات سے مجبور ہو کر پلوس نے یہی طریقہ کار آسان سمجھا کہ وہ مسیحی تعلیم کے حرف مدعا کی داخلہ
 حصہ پر زیادہ زور دین اور شرعی و معاشرتی یا تہذیبی و تمدنی پہلو کو نظر انداز کر دیں۔ پھر
 یہودیوں کے مزاج میں جس قدر ورشتی پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے دین کی اصلی تعلیم
 اور روح کو پس پشت ڈال کر محض مراسم کی پرستش کو اصل مذہب سمجھ لیا تھا اس افراط
 کا تقاضا یہی تھا کہ روحانیت پر اتنا زیادہ زور صرف کیا جائے کہ آنے والے دو عیسائی اعتدال
 کے لئے راہیں ہموار ہو سکیں چنانچہ موجودہ عیسائیت میں بھی عفو و درگزر اور رحم و کرم وغیرہ
 کی بعض مثالیں اس قسم کی موجود ہیں جنہیں معتدل معاشرہ کے لئے کسی طرح منہ زور نہیں قرار
 دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسیحی تعلیم کے ساتھ ایک زیادتی یہ ہوئی کہ اس کی تدوین و حفاظت
 کا کوئی مسئول نیند و بست نہ ہو سکا۔ مسیحی مذہب کے بارے میں معلومات کے مستند ترین

قرار دیا ہے کہ مرکز اور صحت کی تعیین کے بعد استعمال کے مضر اثرات سے تحفظ کا بڑی حد تک اہتمام ہو سکتا ہے۔

مذہب عیسائیت کے بارے میں جو اپنے سوال کیا ہے تو اس میں شک نہیں کہ جہاں تک اس کی اصل تعلیم اور صرح کا تعلق ہے اس میں اپنے دور کے قدیمی و اجتماعی مسائل حل کرنے کی صلاحیت تھی مگر ڈاکٹر جوزیف ہسل کی تحقیق ہے۔

”انبیاء و رسول اور بنیان مذہب نے اپنے زمانہ اور اپنی قوم کی تہذیب و تمدن میں حصہ دیا ہے لیکن جو عالمگیر تبدیلیاں اسلام سے براہ راست نہایت سرعت کے ساتھ مرتب ہوئی ہیں ان کی نظیر اور کسی مذہب میں نہیں ملتا ہے“^۱

مذہب کی تاریخ میں بھی اس کی شہادت موجود ہے چنانچہ

وَكَذَلِكَ كُلُّ نَبِيٍّ اسْتَخْلَفْنَاهُمْ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ وَصِيَا سُلْطَانِهَا
وَتَكْمِيلِ نَفُوسِهِمْ وَتَنْفِيزِ أَمْرِهِمْ فِيهِمْ^۲

”اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زمین آباد کاری میں لوگوں کی سیاست میں ان کے نفوس کی تکمیل میں اور ان میں اللہ کا حکم نافذ کرنے میں اپنا خلیفہ بنایا“

ان تصریحات کی موجودگی میں ”روسو“ کا قول بے بنیاد ہے کہ

”حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں ایک روحانی سلطنت قائم کرنے کے لئے نشر لیتے تھے جس نے مذہبی اور سیاسی نظام کو حیدر کر کے ریاست کی وحدت بنادی اور اندرونی تفرقے پیدا کر دئے جنہوں نے عیسائی اقوام کو کبھی

چھین نہ لینے دیا“^۳

کا نتیجہ ہے۔

نظریہ ارتقاء کے بارے میں بھی بعضوں کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد مذہبی تصور پر قائم ہے کیونکہ اس میں ہونی اسے اعلیٰ کی طرف ارتقاء ہے اور سب سے اعلیٰ خدا ہے۔ ۱۷

اس نظریہ میں یہ تصور مان لینے سے یہ شبہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان ابتدائی حالت میں حیوان تھا تو کیا اس وقت بھی مذہبی جذبہ کا رفرما تھا؟ لیکن اس کا جواب ماہرین نفسیات نے یہ دیا ہے کہ مذہبی جذبہ کا تعلق کسی ایک جذبہ کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکہ یہ چند جبلتوں کے آپس میں متوازن اور عمل کا نہایت پیچیدہ اور عجیب و غریب نتیجہ ہے۔ ان چند جبلتوں کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی نوعیت کی ہوں بلکہ دنیا چند چیزیں جب الگ الگ رہتی ہیں تو ان کے خواص و اثرات مختلف ہوتے ہیں اور جب مل جاتی ہیں تو ان کے خواص و اثرات میں یکسر تبدیلی ہو جاتی ہے۔

اسی طرح دو متضاد صفت کے آپس میں اشتراک و امتزاج سے ایک تیسرا صفت پیدا ہو جاتا ہے جو ان کی انفرادی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس بنا پر مذکورہ جبلتیں اگرچہ مذہبی نوعیت کی نہ تھیں لیکن بتدریج ترقی کے نتیجے میں "تاثیر اور تاثر" کا جو عمل ان میں ہوا اس عمل کے نتیجے میں مذہبی جذبہ نمودار ہو کر انسان کی جبلت میں داخل ہو گیا۔ ۱۸

مذہب کے اسی عالمگیر اثر کو محسوس کر کے "یورپ" کے مصنفوں نے لکھا ہے کہ مذہبی جبلت انسان کی اساسی صفاتوں میں داخل ہے اور ڈاکٹر "ٹرنیاں" نے کہا ہے کہ مذہبی جبلت انسان میں ایسی ہی ہے جیسے "چڑیلوں میں گھولنا بنانے کی جبلت ہے" ۱۹

۱۷۔ قدیم پرتانوری کا فلسفہ تمدن و تعلیم ۱۸۔ معاشرتی نفسیات ۱۹۔ ۱۷۷۷ حوالہ بالا

فذلک چار انجیلیں مافی جاتی ہیں، متی یا مرقس یا لوقا یا یوحنا۔ ان کی حیثیت کلام الہی یا کلام مسیح علیہ السلام کی نہیں ہے بلکہ "انسائیکلو پیڈیا" کی تصریح کے مطابق ان چار تذکرہ نگاروں کی ہے جو مہند نامہ جدید میں مسیح کی زندگی تعلیمات اور کردار کے متعلق ملتے ہیں پھر ان کے مصنفین کی زندگی کے حالات کے بارے میں اب تک تفصیلی تحقیق نہ ہو سکی کہ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت مسیحؑ یا ان کے کسی حواری کی صحبت بھی میسر آئی تھی یا نہیں؟ دیکھ لیں یہ کیا ہیں نہ مرثانی زبان میں اور نہ عربی زبان میں بلکہ مسیحؑ کے ساتھ ایک مدت گزرنے کے بعد یونانی زبان میں لکھی ہوئی عیسائیں غرض یہ وجہ اسباب تھے جن کی بنا پر مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم کے کل حصے منظر عام پر نہ آ سکے اور موجودہ دنیا کے خاموش نگاروں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ وہ صرف روحانی سلطنت قائم کرنے آئے تھے اور مذہبی و سیاسی نظام میں جدائی کر کے دیاست کی وحدت مٹا دی اور اندرونی تفرقہ پیدا کر دئے۔

یہی بات کہ موجودہ دور میں عیسائیت انسان کو معراجِ کلی پر پہنچا سکتی ہے اور اس میں منت نئے حالات و مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہے؛ اگر یہ بات کسی درجہ میں بھی صحیح ہوتی تو مذہبی دور سے سابقہ ہی نہ پڑتا اور دنیا مذہب کو خیر باد کہہ کر مسیح کو لادرم یا "کیونزم" کے دامن میں پناہ نہ دے دیتا۔

یہ اس لئے کہ "نشاة ثانیہ" کی ابتداء میں اس کے نوکِ پلک درست کرنیوالے مذہبی ہی لوگ تھے اور "نو تعمیر" وغیرہ کی مذہبی دھماکی تحریک کا اثر اس قدر بے گیر مانا جاتا ہے کہ بعد کی ہر تحریک میں مذہبی جذبہ کی کارفرمائی دکھائی دیتی ہے چنانچہ "ڈلتھاف" نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جرمنی، انگلستان اور فرانس وغیرہ کی علمی و فلسفیانہ تحریکات کے نشو و نما میں مذہب ہی کارفرما تھا نیز مغرب کی جدید روح ایک وسیع مذہبی تصور

آئندہ ثابت ہوئے۔ پھر قوم جب ابتدائی مرحلات طے کر کے تمدنی و اجتماعی مسائل کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کی تنگ دامی محاذوں بنی اور مجبوراً اس کو دوسری راہ اختیار کرنی پڑی۔ ایک طرف ذہنی و فکری اور عملی زندگی کی وسعتیں تھیں اور دوسری طرف مذہب کی تنگدانی و بے بسی تھی۔ ذہنی ضرورت کی نیرنگیاں سمٹ کر اس مذہب میں سمانہ سکتی تھیں۔ اور مذہب کی تنگدانی ان نیرنگیوں کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی۔

ایسی صورت میں شدید قسم کا "رد عمل" ہونا لازمی تھا چنانچہ بالآخر یہی ہو کر رہا اور دنیا نے مذہب کو خیر باد کہہ کر مذہب کی جگہ لینے کے لئے مختلف "ازم" ایجاد کرنے شروع کر دیے جس میں انسانیت کی نئی تعبیر و توجیہ ہوئی اور وہ اقدار "جن سے انسانیت نشوونما اور بالیدگی حاصل کرتی تھی نیز وہ اخلاق جو روحانی پاکیزگی کے طور پر اختیار کئے جاتے تھے سب سیاست کی نذر ہو گئے اور موجودہ دور کا "انسان" ایک عجیب و غریب مخلوق بن کر رہ گیا۔

"نشاۃ ثانیہ" کی ابتداء میں اصلاح شدہ مذہب کے جواثرات مرتب ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کے داخلی و خارجی محرکات تھے؛ نیز مذہب نے اس وقت کی زندگی کو کچل دیا؛ اور زندگی نے مذہب کو کیا عطا کیا؟ مصلحین میں کون سی بیرونی روح سرایت تھی اور کس تعلیم سے متاثر تھے؛ یہ ساری بحثیں وسیع اور تفصیل طلب ہیں سوال کے دائرہ سے بھی خارج ہیں۔

۱۔ مزید تفصیل راقم الحروف کا مقالہ "مذہبی دور کا تاریخی پس منظر" میں دیکھنا چاہیے۔ جو بہمان جنوری ۱۹۷۷ء سے شائع ہوتا رہا ہے۔

نیشے۔ کانٹ۔ پستانوری وغیرہ کہتے ہیں کہ نفس انسانی کا جو ہر مذہبی احساس ہے اور تمدنی زندگی کے لئے مذہب بتزلزلہ روح کے ہے۔

غرض موجودہ دور میں مذہب کے مذکورہ وسیع اثرات مسلم ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ حقیقت بہر حال مسلم ہے کہ مذہب عیسوی زندگی کے ایسے اقدار دینے میں ناکام رہا جو نشاۃ ثانیہ کے مختلف گوشوں میں رہبرجی کے فرائض انجام دے سکتے نیز اس میں بالخصوص تمدنی و اجتماعی مسائل حل کرنے کی صلاحیت معقود تھی۔ اس کے جدید ایڈیشن "بے بعض اصلاحات ضرور ہوتیں لیکن ساتھ ہی فرقہ وارانہ خونریزی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ جدید زندگی و احوال کی ضروریات کو دہ انگیز نہ کر سکا بلکہ سمجھنے سے بھی بڑی متکبر قاصر رہا۔ دراصل یہ جدید ایڈیشن "فکر و عمل کا کوئی مستقل نظام نہ تھا بلکہ پوپ کے طرز عمل کے خلاف صدرائے احتجاج کی صورت میں منظر عام پر آیا تھا، اور رد عمل کے طور پر صرف چند خرابیوں کے دور کرنے میں اس کا اثر ظاہر ہوا تھا مثلاً یہ کہ پوپ کی غلامی کا جلا اتار بیٹھا گیا تھا۔ مگر جیسے حضرت مریم و عیسیٰ علیہ السلام کے مجھنے والے گئے تھے اور بعض اس قسم کے مسائل کی اصلاح ہوئی تھی جن کا زندگی کے حقائق و ناگزیر حالات سے زیادہ تعلق نہ تھا اس اصلاح شدہ ایڈیشن "کو نہ اصول فطرت کے مطابق بنانے کی کوشش ہوئی تھی اور نہ ہی اجتماعی و تمدنی مسائل سے اس کا تعلق جوڑا گیا تھا۔

لیکن خوش قسمتی سے یہ اصلاحی تحریک ایسے دور میں ظاہر ہوئی جبکہ یورپ میں زندگی کے آثار نمایاں تھے اور اس کی اندرونی قوتیں زوال کی انتہائی منزلوں سے گزر کر مائل بہ عروج پہنچی تھیں اس بناء پر عمومی حیثیت سے ابتدائی مرحلہ میں اس کے اثرات خوش

ہوں۔ یہ چیزیں جس طرح ساتویں صدی عیسوی میں قابل عمل تھیں اس طرح اس بیسویں صدی میں بھی قابل عمل ہیں اور ہزاروں برس آئندہ بھی انشاء اللہ قابل عمل رہیں گی۔ اس ترقی یافتہ دور میں کسی ایسی چیز کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی جس کی وجہ سے اسلام آج نہ چل سکتا ہو یا انسان کی رہنمائی نہ کر سکتا ہو۔ جو شخص اس معاملہ میں اسلام کو ناقص سمجھتا ہو۔ یہ اس کا کام ہے کہ کسی ایسی چیز کی نشان دہی کرے جس کے معاملے میں اسلام اس کی رہنمائی سے قاصر نظر آتا ہو۔

۵) سیکولرازم یا دہریت درحقیقت نہ کسی روحانی ترقی میں مددگار ہیں اور نہ مادی ترقی میں۔ معراج نصیب کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے کے اہل مغرب نے جو ترقی مادی حیثیت سے کی ہے وہ سیکولرازم یا مادہ پرستی یا دہریت کے ذریعہ سے نہیں کی بلکہ اُس کے باوجود کی ہے۔ مختصراً میری اس رائے کی دلیل یہ ہے کہ انسان کوئی ترقی اس کے بغیر نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بلند مقصد کے لئے اپنی جان و مال، اپنے اوقات اور مستقبل کی اور اپنے ذاتی مفاد کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو۔ لیکن سیکولرازم اور دہریت ایسی کوئی بنیاد فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ جس کی بنا پر انسان یہ قربانی دینے کو تیار ہو سکے اسی طرح کوئی انسانی ترقی اجتماعی کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتی اور اجتماعی کوشش لازماً انسانوں کے درمیان ایسی رفاقت چاہتی ہے جس میں ایک دوسرے کے لئے محبت اور ایثار ہو۔ لیکن سیکولرازم اور دہریت میں محبت و ایثار کے لئے کوئی بنیاد نہیں ہے اب یہ ساری چیزیں مغربی قوموں نے مسیحیت سے بغاوت کرنے کے باوجود ان مسیحی اخلاقیات ہی سے لی ہیں جو ان کی سوسائٹی میں روایتاً باقی رہ گئی تھیں۔ ان چیزوں کو سیکولرازم یا دہریت کے حساب میں درج کرنا غلط ہے سیکولرازم اور دہریت نے جو

جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ امجدادی صاحب

۱۔ یہ سوال کئی سوالات کا مجموعہ ہے۔ اس لئے اس کے ایک ایک جزو پر علیحدہ بحث کرنی ہوگی۔
 دہا جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے اس دور کی رہنمائی سے وہ پہلے ہی دستبردار ہو چکی
 ہے۔ بلکہ درحقیقت وہ کسی دور میں عیسائی تہذیب و تمدن کی رہنمائی نہیں کر سکی ہے۔
 عیسائیت سے مراد اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیمات ہیں جو اب عیسائیوں کے پاس
 ہیں تو بائبل کے عہد جدید کو دیکھ کر ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ وہ انسانی تہذیب و تمدن کے
 متعلق کیا رہنمائی اور کتنی رہنمائی کرتی ہے؟ اس میں بجز چند مجرود (Abstract)
 اخلاقی اصولوں کے سراسر سے کوئی چیز موجود نہیں جس سے انسان اپنی معاشرت اور اپنی معیشت
 اور عدالت اور سیاست اور قانون کے متعلق کوئی ہدایت حاصل کر سکے لیکن اگر عیسائیت
 سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو عیسائی پادریوں نے بنایا تھا تو سب کو معلوم ہے کہ یورپ
 میں اچھے علوم کی نئی تحریک کے رونما ہونے کے بعد وہ ناکام ہو گیا اور مغربی قوموں نے
 اس کے بعد عیسائی کچھ بھی نئی ترقی کی وہ عیسائیت کی رہنمائی سے آزاد ہو کر مہم کی ہے۔ اگرچہ
 اسلام کے خلاف عیسائیت کا تعصب اور عیسائیت کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ان میں اس
 کے بعد بھی موجود رہا اور اب بھی ہے۔

دہا جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ اپنے آغاز ہی سے تمدن و تہذیب کے معاملے میں نہ
 صرف یہ کہ رہنمائی کرتا رہا ہے بلکہ اس نے خود اپنا ایک مستقل تمدن اور اپنی ایک خاص تہذیب
 پیدا کی ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انسان کو ہدایت نہ دی ہو انسان ہدایات کے مطابق علمی اطمینان قائم نہ کر دیتے

سوال ۲

اگر بیسویں صدی میں بھی اسلامی نظام قابل نفاذ ہے تو موجودہ رجحان و نظریات کی جگہ لینے میں جو مشکلات یا موانع (Handicaps) درپیش ہوں گی۔ ان کا بہترین حل ابن خلدون کے ہر دو نظریہ حکومت و ریاست یعنی "الخلافۃ" یا "الحکومت" کس سے ممکن ہے؟

کام کیا ہے وہ یہ کہ مغربی قوموں کو خدا اور آخرت سے بے فکر کر کے خالص مادی ہستی کا عاشق اور مادی لذات و فوائد کا طالب بنا دیا ہے مگر ان قوموں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جن اخلاقی اوصاف سے کام لیا وہ ان کو سیکولر لازم یا دہریت سے نہیں بلکہ اُس مذہب ہی سے ملے جس سے وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اسی لئے یہ خیال کرنا سرے سے غلط ہے کہ سیکولر لازم یا دہریت ترقی کی موجب ہیں۔ وہ تو اس کے برعکس انسان کے اندر خود غرضی، ایک دوسرے کے خلاف کشمکش اور جرائم پیشگی کے اوصاف پیدا کرتی ہیں۔ جو انسان کی ترقی میں مددگار نہیں بلکہ مائع ہیں۔

(ح) کیونکہ کم کے سیلاب کو روکنے کی صلاحیت کسی ایسے ہی نظام زندگی میں ہو سکتی ہے جو انسانی زندگی کے عملی مسائل کو اُس سے بہتر طریقہ پر حل کر سکے اور اس کے ساتھ انسان کو وہ روحانی اطمینان بھی ہم پہنچا سکے۔ جس کا کیونرزم میں فقدان ہے۔ ایسا نظام اگر بن سکتا ہے تو صرف اسلام کی بنیاد پر بن سکتا ہے۔

بروئے کار لانے کی کوشش ہے۔ جس قدر زندگی میں اس کی روحانی بھونگی اسی لحاظ سے "خلافت" اپنے "کار" کو آگے بڑھانے میں کامیابی حاصل کر لے گی۔

موجودہ دور میں جس قسم کی رہنمائی ہے اور بالخصوص مسلم معاشرہ جس انداز سے اس رہنمائی کو قبول کرتا جا رہا ہے۔ اس کے پیش نظر خلافت کے راہ کی مشکلات کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔

ادھر خلافت کے بلند و بالا مقام تک پہنچنے کے لئے عادتہ بھی مختلف مرحلات اور بتدریج منزلوں سے گزرنا لازمی ہے کہ دفعۃً نہ کبھی معاشرتی زندگی میں تبدیلی جوئی ہے اور نہ اس دور میں ہو سکتی ہے۔

مسلم حکومتیں اس سلسلہ میں نہایت اہم پارٹ ادا کر سکتی ہیں اس لئے وسیلہ اور ذریعہ کے طور پر ان کو اپنا نام اور علمی و عملی حیثیت سے حتی الامکان اس "نظریۂ خلافت کو تقویت پہنچانا موجودہ دور کی اہم خدمت ہے۔

یہ حکومتیں محض اس بناء پر نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہیں کہ ان میں بڑی حد تک انسانوں کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں یا ارباب حکومت اصحاب دعوت و عزیمت نہیں ہیں۔ ان حکومتوں کے ساتھ ہمارے رویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ فرمودات، دلیل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں جن میں اپنے اس دور کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ جبکہ خلافت کا اصلی نظام وہ ہم بہ ہم ہو کر اس کی جگہ ملکیت کے طرز کی حکومت قائم ہو جائے گی اور ارباب حکومت احکام شرعیہ میں من مانی کارروائی کرنے لگیں گے۔

چونکہ ملت کے قیام و بقا کے لئے حکومت کا وجود ناگزیر ہے اس لئے رسول اللہ نے اصلاح کی کوششوں کے ساتھ اس کی اتباع کا حکم دیا ہے لیکن چونکہ یہ حکومت

امینی صاحب

۳۔ کسی نظام کے قابل نفاذ ہونے کا یہ مطلب بگڑ نہیں ہے کہ ان واحداث میں سارے جزئیات و فروع ناقد ہو کر معاشرتی زندگی میں اپنی اصلاحات مرتب کرنے لگیں۔

امدادگر معاشرتی ناہمواری و فریب خوردگی کی بناء پر ایسا ہوتا نہ نظر آئے تو فیصلہ کر دیا جائے کہ موجودہ دور میں یہ نظام ہی نفاذ کے قابل نہیں ہے۔

پھر اسلام اوپری سطح کی چند خرابیاں دور کر کے انہیں اعمال و اخلاق پر زیادہ زور نہیں دیتا ہے جو قومی ترقی و سر بلندی کے لئے محض قومی پیمانہ پر اپنائے جلتے ہیں امدان کا اثر مادی ترقیات کی حد تک محدود رہتا ہے۔ بلکہ اس کی اولین توجہ اندرونی قوتوں کی اصلاح پر ہوتی ہے امداسی کے ذریعہ زندگی میں ایسا ”کردار“ پیدا کرتا ہے جو روحانی پاکیزگی کی راہ سے ابھرتا اور نشوونما حاصل کرتا ہے۔

یہ کردار قوم و جماعت کے دائرہ تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ اس میں نیا بہت الہی کی شان جلوہ گر ہوتی ہے اور ”تخلتوا باخلاق اللہ“ (الحديث) (اللہ کے اخلاق کو اپنے اخلاق بناؤ) کی ترجمانی کرتا ہے۔

نیابت میں جس قدر انداز کی عالمگیر افادیت اور عمومی رحمت ملحوظ ہوتی ہے اس کا اندازہ درج ذیل تصریحات سے ہو سکتا ہے۔

المخلوق کلہم عیال اللہ (الحديث) تمام مخلوق اللہ کی عیال ہیں۔

الناس کلہم اخوة (الحديث) تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔

دنیا عمریت و عالمگیریت کے خواب دیکھنے کے باوجود زندگی کے اس نظریہ کے

لئے ہر ابتدائی وسائل بھی نہیں فراہم کر سکی ہے۔ مسئلہ ”خلافت“ دراصل اسی نظریہ کو

سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کرے اور اس طرح "خلافت" کو بتدریج بروئے کار لانے کے لئے جدوجہد کرتا رہے۔

جس رجحانات و نظریات کی طرف سوال میں اشارہ ہے معلوم ہوتا ہے اس میں شک نہیں کہ بحیثیت مجموعی وہ ایسے معاشرہ کی تشکیل کر رہے ہیں کہ جس کی سمت ہدایت الہی کے "محاذ" میں واقع ہے اور نظریہ خلافت کو بروئے کار لانے میں بڑی حد تک وہ "رکاوٹ" عینہ ہوئے ہیں۔

لیکن ان میں بہت سے رجحانات و نظریات معاشرتی فلاح و بہبود کے بارے میں ایسے ہیں جن کو صحیح زاویہ نگاہ دینے کے بعد اپنایا اور قبول کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی حد تک نظریہ خلافت سے متاثر یا اس سے حاصل کئے ہوئے ہیں۔

دنیا یہ ہمیشہ ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ ہر نئے دلی قوم و حکومت جانے والی سے صفا باتیں سسکتی اور نظام حکومت کی تشکیل میں اس کی پیروی کرتی ہے جب کہیں جا کر اپنی حکومت کو وہ مضبوط کر پاتی ہے۔

موجودہ دور کی ساری حکومتیں اسلام کے وجود میں آئی ہیں اور ان کی تشکیل میں یہ معلوم کتنی باتیں اسلام سے لی ہوئی ہیں۔ محض افراد و اشخاص کے بدل جانے سے ان سب کو غیر اسلامی سمجھ کر نظر انداز کر دینا دور اندیشی اور خوش آمدید مستقبل کا کوئی اچھا ثبوت نہیں ہے۔

در اصل دنیا رجحانات و خیالات کے لحاظ سے بتدریج ترقی کرتی جا رہی ہے ان میں معاشرتی فلاح و بہبود کے بارے میں بہت سے وہ رجحانات و نظریات ہیں جو دوسری شکلوں اور ناموں سے دنیا کو "خلافت" کے قریب لارہے ہیں اس بناء

خلافت کے طرز پر نہیں قائم ہے اور الٰہی حکمت عملی کے مطابق قوانین کا نفاذ نہیں ہو رہا ہے اس بنا پر ”اقتدار“ سے منع فرمایا ہے۔

”حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں اس مضمون کی روایتیں بکثرت ملتی ہیں اور ان میں دو قسم کے احکام دو مختلف دور سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔
۱۔ خلافت راشدہ میں امت کو خلفاء راشدین کی اطاعت و اقتداء دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔
۲۔ اس کے بعد ہونے والے خلفاء و سلاطین کو صرف اطاعت کا مستحق بتلایا گیا ہے۔

اقتدار اور اطاعت میں فرق ہے۔

اقتدار، فکری اور عملی زندگی میں کسی کو اپنا پیشوا تسلیم کر لینا پھر اسی کی زندگی کو ”نمونہ“ بنا کر اس کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرنا۔

اطاعت، کسی کو اپنا قومی فرمان روا تسلیم کر کے رعایا جیسی فرمانبرداری کرنا اور اس کے خلاف کوئی بات ایسی نہ کرنا جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کو حاکم نہیں مانا ہے۔
”اطاعت“ ایک عام حالت ہے اور اقتدار اس سے نیا وہ خاص ہے دونوں کے فرق کو نظر انداز نہ ہوئے دنیا جانیے درندہ احادیث کا محل متعین کرنے میں بڑی دشواری پیش آئے گی۔

موجودہ دور کی مسلم حکومتیں چونکہ خلافت کے مطلوبہ نظام کے مطابق نہیں ہیں۔
ارباب حکومت بھی اس نظریہ زندگی کے مطابق پورے نہیں اترے ہیں اس لئے ان کی صرف اطاعت کا حکم ہے ان کے طور طریقوں کی پیروی (اقتداء) اور ان کے کاموں کو شرعی حیثیت دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ ہر شخص کا فرض ہے کہ جس کی طاقت جہاں تک کام دے موجودہ اُچھی طریقوں کو اپناتے ہوئے حکومت و ارباب حکومت کو انہی

ہر زمانہ کے رجحانات و ماحولیات کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کے طرز عمل سے استفادہ کرنا چاہیے یہ حضرات اپنے زمانہ کے رجحانات و مرغوبات کے سلسلہ میں شمشیرے نیام نہ تھے کہ جو بات بھی موجود دیکھی اس کو غیر آئینی قرار دے دیا یا جو چیز لوگوں کی پسندیدہ ہوئی اس سے روک دیا۔

بلکہ لوگوں کی نفسیات اور معاشرتی احوال کے پیش نظر ”خدمت مطلقاً اور دعہ ماکلاً“ (ہر اچھی چیز کو قبول کرنا اور خراب چیزوں کو چھوڑ دینا) کے اصول پر عمل کرتے رہے تھے اس طریق سے ہر دور میں بہت سے رجحانات و ماحولیات نظام الہی کا جز بنتے رہے اور بدستور ان پر عمل درآمد باقی رہتا رہا۔ البتہ یہ حضرات ترک و قبول کے ہر مرحلہ میں دو باتوں کا لحاظ ضروری سمجھتے تھے۔

۱۔ معاشرہ کی حالت اور عوامی شعور کی کیفیت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ۔
۲۔ ان میں ہدایت الہی کی روح پھونکن اور الہی سانچے میں اس طرح ڈھالنا کہ وہ نظام الہی میں فٹ ہو جائیں۔

موجودہ رجحانات و نظریات جو معاشرتی زندگی میں رائج ہیں امدان سے بہتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں ان سب سے قطع نظر کہ اسلام کی ”عجوبہ روزگار“ تعبیر و توجہی کرنا یا اس انداز سے پیش کرنا کہ اس کا نفاذ عملاً ناممکن نظر آئے میرے نزدیک اسلام کی یہ کوئی اچھی خدمت نہیں ہے۔

ترک و قبول کے مرحلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا وہ بیان بالخصوص مفید رہے گا۔ جس میں انہوں نے مروجہ مراسم و قوانین کا تذکرہ کر کے انبیاء کی طرز عمل کی نشاندہی کی ہے۔

پر خلافت کی کوشش اور جدوجہد میں ان کو ہرگز نظر انداز نہ ہونے دینا چاہیئے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات اور پیغمبرانہ طرز عمل سے اسی کا ثبوت ملتا ہے۔
قرآن حکیم میں ہے۔

يَا مَعْرُوفُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ۔ وہ پیغمبر لوگوں کو ”معروف“ کا حکم دیتا اور ”منکر“ سے روکتا ہے

”معروف“ کی تعریف میں مفسر قرآن نے نہایت دقیق اور نکتہ کی بات کہی ہے۔
والمعروف ما احسنه الشرع والعقل ۔ معروف وہ ہے جسکی شرح اور عقل تحسین کرے
اس تصریح کے مطابق ہر دور و زمانہ کے وہ رجحانات و نظریات جو عقل و شرع کے خلاف نہ ہوں ”معروف“ میں داخل ہوں گے۔

قرآن حکیم کی اس تعبیر میں بڑی وسعت و گنجائش ہے اس سے معاشرتی فلاح و بہبود سے متعلق ہر اچھے رجحان و قوانین کی قدردانی و حوصلہ افزائی کا ثبوت ملتا ہے۔

البتہ ”معروف“ و ”منکر“ کی شناخت میں ہدایت الہی کی عطا کی ہوئی روشنی میں معیار بن سکتی ہے کہ اس کے بغیر قومی اندیشہ ہے کہ ”جلائم“ و ”جواہر“ میں امتیاز نہ باقی رہیگا اور لاعلمی کی حالت میں بہت سے ”جلائم“ جواہر کے روپ میں معاشرتی زندگی کی نمود بخش صلاحیت پر اثر انداز ہوتے رہیں گے۔

غرض ان رجحانات و نظریات کو اصلاحی و انتقامی نقطہ نگاہ سے دیکھنے کا وقت ہے ان میں سے بعض بعینہ اختیار کرنے کے لائق ہوں گے اور بعض میں ترمیم و اصلاح کی ضرورت ہوگی اور بعض کو بتدریج ختم کے بغیر چارہ نہ ہوگا۔

ہمارے تعلیمی نظام کی پیداوار تھے اور ہر ملازم مت ان لوگوں کے لئے مخصوص کردی جو ان کے قائم کردہ نظام تعلیم سے فارغ ہو کر نکلے تھے۔ معاشی زندگی میں بھی اپنے واسطے اور طور طریقے رائج کئے اور معیشت کا میدان بھی رفتہ رفتہ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہو گیا جنہوں نے مغربی تہذیب و تعلیم کو اختیار کیا تھا۔ اس طریقہ سے انہوں نے ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن اور اس کے اصولوں اور نظریات سے انحراف کرنے والی ایک نسل خود ہمارے اندر پیدا کر دی جو اسلام اور اس کی تاریخ۔ اس کی تعلیمات اور اس کی روایات ہر چیز سے عملی طور پر بھی بیگانہ ہے اور اپنے رجحانات کے اعتبار سے بھی بیگانہ۔ یہی وہ چیز ہے جو دراصل ہمارے اسلام کی طرف پلٹنے میں مانع ہے اور یہی اس غلط فہمی کا موجب بھی ہے کہ اسلام اس وقت قابل عمل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ساری تعلیم اور تربیت غیر اسلامی طریقے پر دی گئی ہو وہ آخر اس کے سوا اور کچھ بھی کیا سکتے ہیں کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے۔ کیونکہ نہ تو وہ اسلام کو جانتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ جس نظام زندگی کے لئے وہ تیار کئے گئے ہیں اسی کو وہ قابل عمل تصور کر سکتے ہیں۔ اب لامحالہ ہمارے لئے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ یا تو ہم من حیث القوم کافر ہو جانے پر تیار ہو جائیں اور خواہ مخواہ اسلام کا نام لے کر دنیا کو دھوکا دینا چھوڑ دیں۔ یا پھر خلوص اور ایمان داری کے ساتھ (مناہانہ طریق سے نہیں) اپنے موجودہ نظام تعلیم کا جائزہ لیں اور اس کا پورے طریقہ سے تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم کو اسلام سے منحرف بنانے والی ہیں اور اس میں کیا تغیرات کئے جائیں جن سے ہم ایک اسلامی نظام کو چلانے کے قابل لوگ تیار کر سکیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تعلیمی کمیشن نے اس مسئلہ کی طرف کوئی اچھٹی بھٹی توجہ بھی

حاصل یہ کہ خلافت کو مقصد کے درجہ میں اور حکومت کو وسیلہ و ذریعہ کی حیثیت میں رکھا جائے اور تبدیلی کے بہتر صورت کی جدوجہد جاری رہے بالخصوص مذہبی تنظیم اور اس کے ذریعہ رفہ عام کے کاموں کو نمایاں حیثیت دی جائے۔ اسی طرح موجودہ رجحانات و نظریات میں اسلامی رُسنع و مقصد کے پیش نظر فرائض و صلتی سے کام لیا جائے نیز تبدیلی کے مختلف تدبیروں (تعلیم و تربیت وغیرہ) کے ذریعہ اعتدال و توازن پیدا کرنے کی کوشش ہوتی رہے تو اساسی مشکلات پر قابو پانے کی راہیں نکل سکتی ہیں اور منزل بہ منزل خلافت تک پہنچنے میں زیادہ دشواری نہیں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الحکمة خالصة املو من حيث وجد ما فهو احق بها (الحديث)
حکمت و دانائی مومن کی کم شدہ چیز ہے جہاں بھی اٹھو پائے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے
اس حدیث میں جس طرح ”مومن“ کی طرف اضافت سے اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قبول کرنے سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ وہ اسی کی چیز ہے اس سے زیادہ اس بات کی رعایت ہے کہ مومن کو فرائض و صلت اور وسیع النظر ہونا چاہیے۔

مودودی صاحب

۲۔ اس زمانے میں اسلامی نظام کو بوجہ نفاق نہ ہونے سے روک رہی ہے اور جو رجحانات اور نظریات اس کے راستے میں سدِ راہ ہیں ان کا اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں مسلمان ملکوں پر مغربی قوموں کے طویل سیاسی غلبہ نے پیدا کیا ہے۔ مغربی قومیں جب ہمارے ملکوں پر مسلط ہوئیں تو انہوں نے ہمارے قانون کو ہٹا کر اپنا قانون ملک میں رائج کیا۔ ہمارے نظام تعلیم کو معطل کر کے اپنا نظام تعلیم رائج کیا۔ تمام چھوٹی بڑی ملازمتوں سے ان سب لوگوں کو برطرف کیا جو

سوال ۳

اگر اسلامی نظریہ حکومت کی افادیت بین الاقوامی طور پر عوامی جمہوریت کی شکل میں تسلیم کر لی جائے تو

ب۔ بالخصوص مسلم ممالک میں کیا سربراہ حکومت (The Head of the State) ایک مسلمان کے علاوہ ایک غیر مسلم بھی (خواہ قائم مقام سربراہ ملک کی حیثیت سے ہی) عہدہ سنبھال سکے گا؟ یا

(ب) اس وقت قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر غیر مسلم چنا جاسکے گا؟

(ج) یا عدلیہ کے کسی منصب پر فائز ہو سکے گا جیسا کہ پاکستان میں ایک رومن کیتھولک عیسائی (اپنی انصاف پسندی، قابلیت seniority کی بناء پر) چیف جسٹس جیسے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے؟

(د) اگر اسلامی مملکت میں یہی نظم قائم رہے۔ کیونکہ تمام ڈھانچہ (Set-up) یکدم بدل دینا ممکن نہ ہوگا۔ تو کیا پھر بھی قابلیت پر مذہب کو ہی ترجیح دینا اس ترقی یافتہ دور میں معنی برانصاف ہوگا؟

نہیں کی۔ یہ مسئلہ بڑی سنجیدگی سے خود کرنے کے قابل ہے اور جب تک ہم اسے حل نہیں کر لیں گے اس وقت تک اسلامی نظام کے نفاذ کی راہ کبھی ہموار نہ کر سکیں گے۔

ابن خلدون کے کسی نظریہ کی طرف رجوع کرنے سے اس مسئلہ کے حل کرنے میں مدد نہیں مل سکتی کیونکہ اس مسئلہ کی جو نوعیت اب پیدا ہوئی ہے وہ ابن خلدون کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئی تھی مسئلہ کی حقیقی نوعیت یہ ہے کہ مغربی استعمارِ نصرت ہوتے ہوئے ہمارے ملکوں میں اُس نسل کو حکمران بنا کر چھوڑ گیا ہے جس کو اس نے اپنی تعلیم اور اپنی تہذیب کا دودھ پلا پلا کر اس طرح تیار کیا تھا کہ وہ جہانی حیثیت سے تو ہماری قوم کا حصہ ہے لیکن علمی اور ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے انگریزوں فرانسیسیوں یا ولندیزیوں کا پورا جانشین ہے۔ اس طبقہ کی حکومت جو مشکلات پیدا کرتی ہے ان کو رفع کرنے کا معاملہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جسے حل کرنا ابن خلدون کے نظریات کا کام نہیں۔ اس کے لئے بڑے سنجیدہ غور و فکر کی اور حالات کو سمجھ کر اصلاح کے لئے نئی راہیں نکالنے کی ضرورت ہے۔

اسی طرح حکومت کی مضبوطی و استواری کے لئے ضروری ہے کہ عوام میں اس کا احترام قرار دیا جائے۔ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سربراہ حکومت اصول و نظریات پر ایمان لھٹا ہو ورنہ بصورت دیگر عوام سے حکومت کی گرفت ڈھیلی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ غرض داخلی و خارجی متعدد وجوہ کی بناء پر تاریخ کے ہر دور میں اور آج بھی ہر مملکت و نظریاتی حکومت میں سربراہ کے لئے اصول و نظریات کا حامل ہونا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔

”لم حکومت اگر قوم و وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصول و نظریات کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے اور تدریج اس کو خلافت کے عالمگیر اصول اور عمومی رحمت کے بروئے کار آئے۔ تو سربراہ حکومت کا مسلم (اصول و نظریات پر ایمان والا) ہونا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَادْعُوا إِلَى مَرْتَبَةٍ** ————— **تَرْجُمہ:** اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ان کی اطاعت کرو جو تمہیں صاحب حکم و اختیار ہیں۔

یہ خطاب ایمان والوں سے ہے ”اللہ“ ”غیر مخاطب کی ہے جس سے اہل ایمان مراد ہیں۔ حکومت کے مرحلہ میں سربراہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ حکومت کے معاملات و کاموں سے بخوبی واقف ہو اور محبت و غیرت ہو کہ جس کی بنا پر عوام میں اس کا احترام برقرار رہے نیز مزاحمت و دفعہ کے وقت پر جوش اور مضبوط قدم اٹھانے میں مہجکت محسوس کرے۔

اس مرحلہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے معاشرہ میں وہ سب سے افضل و

اپنی صاحب

ہیں۔ حکومتیں عموماً دو بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں۔

۱۔ قوم و وطن رنگ و نسل اور فرقہ کی بنیاد پر ۲۔ اصول و نظریات کی بنیاد پر۔

اول الذکر میں حکومت کی پالیسی اور دستوری پوزیشن چند اشخاص طے کرتے ہیں اور حالات و تقاضے کے مناسب ان کے خیال میں جو صورت حال مناسب ہوتی ہے وہ اس کو اختیار کرتے جاتے ہیں۔ اور ثانی الذکر میں بنائے گا اصول و نظریات ہوتے ہیں حکومت کا مزاج انہیں سے بنتا ہے اور انہیں سے اخذ کی ہوئی وہ روح و پالیسی ہوتی ہے جو حکومت کے ذریعہ فروغ حاصل کرتی ہے اس میں قوم و وطن رنگ و نسل اور فرقہ پوزیشن نہیں اختیار کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اصولی حکومت کی نوعیت میں تبدیلی کی جائے۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کی افادیت اور غیر جارحیت کا ثبوت فراہم کر کے ان امانتوں کو ثانوی حیثیت دینے کی کوشش ہوتی ہے۔

”سربراہ حکومت“ کئی حیثیتوں سے مرکزِ توجہ ہوتا ہے اگر وہ اصول و نظریات کا حامل نہ ہو تو حکومت کی صابنت و حفاظت کے لئے فطری طور پر جس قسم کی حمیت و غیرت درکار ہے وہ اس میں برقرار نہیں رہ سکتی ہے شخصی مفاد کی خاطر جس طرح قوم و وطن کو قربان کرنے کی مثالیں موجود ہیں اسی طرح قوم کی خاطر شخصی مفاد کو قربان کرنے کی مثالیں بھی بکثرت پائی جاتی ہیں۔

تایسٹ شاہد ہے کہ اصول و نظریات پر ایمان سے جو حمیت و غیرت پیدا ہوتی ہے اور قیام و بقاء کی جدوجہد میں جس حیثیت سے وہ اثر انداز ہوتی ہے اس کا مقابلہ اور کسی وجہ سے پیدا ہونے والی حمیت و غیرت نہیں کر سکتی ہے۔

تو ہمیں بتایا جائے کہ انگلستان میں کیا ایک رومن کیتھولک بادشاہ ہو سکتا ہے یا امریکہ میں کسی کمیونسٹ کو صدارت کا منصب دیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے۔

سوال ۴

اسلامی مملکت میں اقلیتی فرقوں کو مثلاً عیسائی، یہودی، بدھ، جین، پارسی، ہندو وغیرہ کو دیگر مسلمانوں کی طرح پورے حقوق حاصل ہوں گے؟
 (ا) کیا ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ بھی اسی طرح کرنے کی اجازت ہوگی جیسا کہ آج کل پاکستان اور دیگر ممالک میں کھلے بندوں پر چارہرتا ہے؟
 (ب) کیا اسلامی مملکت میں ایسے مذہبی یا نیم مذہبی ادارے مثلاً ادارہ مکتی فرج (Salvation Army) یا کیتھڈرل، کانونٹ، سینٹ جان و سینٹ فرانسس وغیرہ جیسے ادارے کیا قانوناً بند کر دیئے جائیں گے (جیسا کہ حال میں سیلون میں ہوا یا دو ایک ممالک میں ہو چکا ہے)؟

(ج) فریضہ سے مسلمان بچوں کو وہاں بھی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنیکی عام اجازت ہوگی؟
 (د) کیا اس صدی میں بھی ان اقلیتی فرقوں سے جو یہ وصول کرنا مناسب ہوگا۔ (عالمی حقوق انسانی کی روشنی میں بھی) جبکہ وہ نہ صرف فرج بلکہ سرکاری عہدوں پر فائز اور حکومت کے وفادار ہوں۔؟

اعلیٰ اور کردار کے لحاظ سے سب سے بلند ہو۔ قرآن حکیم میں جاہلوت و طاہلوت کا واقعہ مذکور ہے ۲۴۹:۲۔ طاہلوت کو حکومت و فرمانروائی کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت سمویل نبیؑ موجود ہیں جو سب سے اعلیٰ و افضل اور کردار کے لحاظ سے سب سے بلند ہیں۔ اس واقعہ میں حکومت و فرمانروائی کے اصولی قسم کی دو صلاحیتوں کا ذکر ہے۔ فی العلم والجسم ۲۴۹=۲ یعنی دماغی و جسمانی قابلیت کے اس کے ذریعہ حکومت کے کاروبار بخوبی انجام پاسکیں نہ کہ مال و دولت اور نسل و خاندان کا شرف۔

ابتداءً خلافت کے مرحلہ میں ”سربراہ“ کی حیثیت معاشرہ میں مقتدار و پیشوا کی ہوتی ہے اس لئے اس کو ہر صفات کے ساتھ مختص ہونا اور سب سے اعلیٰ و افضل ہونا ضرور قرار دیا جائے جیسا کہ کتب متداولہ میں مذکور ہے۔

سوال کی بقیہ جزئیات گذشتہ تفصیلات سے حل کی جاسکتی ہیں۔

مودودی صاحب

۳۔ اگر اسلامی نظریہ پر کوئی حکومت قائم ہو تو اس کا سربراہ مملکت یا چیف جسٹس یا اس کی قانون ساز اسمبلی کا صدر کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی قابلیت پر مذہب کو ترجیح دینے کے نہیں ہیں۔ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ ایک نظریاتی مملکت میں اس طرح کے مناصب صرف انہی لوگوں کو دیئے جاسکتے ہیں جو اس کے بنیادی نظریہ کو مانتے ہوں۔ نظریاتی مملکت میں قابلیت محض علمی قابلیت کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس میں اس نظریہ کو جس پر مملکت قائم کی گئی ہے جانتا اور اس کی اسپرٹ کو سمجھنا اور ایمان داری کے ساتھ اس کو عمل میں لانا بھی قابلیت ہی کا ایک لازمی جزو قرار دیا جاتا ہے۔ اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے

انھم امة واحدة ۛ ۛ ۛ سب لوگ (جن کے آپس میں معاہدہ ہو گیا) ایک ہی امت سمجھے جائیں گے۔“

مدینہ مختلف قبیلوں اور مختلف مذہبوں کا مجموعہ تھا معاہدہ کے مطابق ہمیشہ ان کے ساتھ مساویانہ برتاؤ کیا گیا ان سب لوگوں کو زمانہ خلافت میں عدالتی و قانونی خود مختاری حاصل تھی۔ البتہ انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ اپنی خوشی سے چاہیں تو اسلامی عدالت میں مقدمہ پیش کر سکتے ہیں چنانچہ اس قسم کے بعض مقدمات کی سماعت رسول اللہ نے خود فرمائی تھی اور ان کے قانون شخصی کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ ۛ

مذہبی مراسم و احکام کی بھی اقلیتوں کو پوری آزادی حاصل ہوگی اس کے ثبوت میں بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں ان اقلیتوں کی حیثیت تو معاہدین کی ہے اسلام نے جن پر غلبہ سے فتح حاصل کی تھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ میں ضرب المثل ہے جیسا کہ ابو عبیدہؓ ممالک مفتوحہ کے ذکر کے بعد کہتے ہیں۔

فہذا بلاد العنوتہ واقراہلہا فیہا علی ملکہم وشرائعہم
یہ تمام ممالک غلبہ سے فتح کئے گئے تھے اور ان کے باشندے اپنے اپنے مذہب اور رسم و رواج پر باقی رکھے گئے تھے ۛ

ایک دوسرے موقع پر انہیں لوگوں کے تذکرہ میں ہے۔

فہم احرار و فی شہاداتہم و مناکحاتہم و مرادیتہم و جمیع احکامہم
یہ سب لوگ اپنی شہادتوں، نکاح کے معاملوں میں وراثت کے قانون میں غرض اپنے تمام پرسنل قوانین میں آزاد تھے ۛ

ۛ میرت ابن ہشام جلد ۛ و کتاب الاموال لابن عبیدہؓ ۛ ۛ اسلام کا نزع نظام ۛ رسول اللہؐ کی سیاسی زندگی ۛ الاموال ص ۛ ۛ حوالہ بالا ص ۛ

ایٹنی صاحب

۴۔ تمام اقلیتی فرقوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ ملکی حقوق میں کسی قسم کی تخصیص و ترجیح کی صورت نہ پیدا کی جائے گی جس نظام کی بنیاد نفس انسان کی فلاح و بہبود پر ہو۔ ”الناس کلہم اخوة“ (تمام انسان بھائی بھائی ہیں) اس میں تخصیص و ترجیح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ خلافت راشدہ کی بیشمار مثالیں شہوت کے لئے موجود ہیں۔ حالات اگر اجازت دیں اور وہ خود مختار وحدت کی شکل میں آنا چاہیں تو اس کا بھی ثبوت موجود ہے چنانچہ عیسائی تاریخ ہنزار فیہ کے قاموس میں ایک رد من کنفیو لک پادری نے لکھا ہے۔

”مسلمان عربوں کو یعقوبی (جاکو باٹ) عیسائیوں نے بھی اپنے نجات دہندوں کی حیثیت ہاتھوں ہاتھ لیا مسلمانوں کی سب اہم حدت جس کا یعقوبی عیسائیوں نے دلی خوشی سے استقبال کیا یہ تھی کہ انہوں نے ہر مذہب کے پیروؤں کو ایک خود مختار وحدت قرار دیا اور اس مذہب کے روحانی سرداروں کو ایک بڑی تعداد میں وسیع دی اور عدالتی اقدامات عطا کئے۔“ ۱۷

دراصل موجودہ دور کی اقلیتوں کی حیثیت معاہدین جیسی ہے اور تقریباً وہی پوزیشن ہے جو مدینہ میں رسول اللہ کے ہجرت کرنے کے بعد دیگر مذاہب والوں کی تھی اور رسول اللہ نے ان کے لئے فرمایا تھا۔

۱۷ عہد نبوی میں نظام حکمرانی بحوالہ ہسٹری آف دی لائف۔ فیمن۔

دی جائے گی۔

اسلامی نظام میں "لا اکسراء فی الدین" کا عام اعلان میں مذہبی افادیت و صلاحیت خود بخود اس کی طرف آنے پر مجبور کرے گی۔

معاهدات میں درج ذیل الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے تبلیغ کی اجازت کا ثبوت ملتا ہے۔
ولا یحال بینہم و بین شرانہم مثلاً انکے اور مذہبی امور کے درمیان حائل نہ بنایا جائیگا۔
جزیرہ دراصل جان و مال کی حفاظت کا معاوضہ تھا اس زمانہ کے حالات کے مطابق مقامی طور پر حفاظت کے لئے مستقل فوج کی ضرورت ہوتی تھی اس حفاظت کے عوض میں جزیرہ کے نام سے ٹیکس وصولی کرنے کا دستور قدیم زمانہ سے چلا آ رہا تھا۔ جب یہ حفاظت نہ ہو سکتی تو وصول کیا ہوا یہ ٹیکس بھی واپس کر دیا جاتا تھا چنانچہ ابو عبیدہؓ نے شہر کے حاکموں کو یہ فرمان لکھا تھا۔

ان یردوا کلہم صاجی بہم من الجزیۃ و الخراج
خراج اور جزیرہ کی جو رقم وصول کر چکے ہیں وہ واپس کر دیں اور یہ کہہ دیں۔

انکم قد اشرتو ظنم لعلینا ان نمتعکم و انا لا نقدر علی ذلك
وقد ردنا کلکم ما اخذنا منکم و نحن لکم علی الشرط
ہم اس شرط کو نہ پورا کر سکیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری حفاظت
ہمارے ذمہ ہے اب ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لئے جو کچھ وصول کیا تھا
واپس ہے اور ہم اپنے شرط پر دستور قائم ہیں۔

اسی طرح جو لوگ فوج میں شریک ہو کر حفاظت میں مدد کرتے تھے ان سے جزیرہ بھی نہ لیا

مثلاً طبری بحوالہ الفاروق مثلاً کتاب الخراج ص ۱۰

فقہ اسلامی میں یہاں تک تصریح ہے کہ اگر کوئی مسلم ان کے خنزیر یا شراب کو تلف کر دے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔

وَقِيَمَتِ الْمُسْلِمِ حَتِيْمَةُ خَمْرٍ وَخَنْزِيْرَةٍ اِذَا سَلَفَتْ

مسلمان غمراور خنزیر کو تلف کر دے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔

غرض کسی حیثیت سے بھی حکومتی سطح پر ان کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے گی جس نظام نے فوجیوں کو یہ تاکید کی ہو کہ

وَلَا تَزِدْ اِمْعَاهِدًا اَبْرَةً فَمَا فَوْقَهَا شَيْءٌ كَوْنِي فَوْجِي كَسِيٍّ
معاہد کی سوئی یا اس سے کمتر سٹی کا بھی نقصان نہ کرے۔

اس میں کسی ظلم و زور یا قیاسی حق تلفی کی کیا گنجائش رہ سکتی ہے اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو آج بھی دنیا کے لئے درس عبرت ہیں مثلاً

ملکی و مذہبی حقوق میں مساوات کا اندازہ درج ذیل تصریح سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ ایک فسطوسی پادری نے خلافت راشدہ کے زمانہ میں جو ناشورات قلمبند کئے تھے وہ یہ ہیں یہ طائی (عرب) جنہیں خدا نے آج کل حکومت عطا فرمائی ہے جو ہمارے بھی مالک بن گئے ہیں لیکن وہ عیسائی مذہب سے مطلق برسر پیکار نہیں ہیں بلکہ اس کے برخلاف وہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے پادریوں اور مقدس لوگوں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے گرجاؤں اور کلیسیاؤں کو جاگیریں عطا کرتے ہیں مثلاً اقلیتوں کو اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہوگی اور ان کے ہر قسم کی تعمیری خدمات کی حوصلہ افزائی کی جائیگی۔ البتہ جارحانہ طرز عمل کی اجازت کسی مذہب والوں کو نہ

شہ حافظ ہوا سلام کا زرعی نظام ص ۵۵، ۵۶ وغیرہ مہذبہ ہری میں نظام حکمرانی ص ۱۴۸

بحوالہ پادری اسماعیلی اور دعوے کی کتاب۔ ص ۱۱۵ احوال ص ۱۱۵

غیر مسلم حکومتوں کا طرز عمل منافقانہ ہے اور اسلامی حکومت کا طرز عمل صاف صاف ایماندارانہ۔ مسلمان اس بات کو صاف صاف کہتے ہیں اور اس پر علمبرآورد کرنے میں خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری ملحوظ رکھتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی شرافت اور فراخ دلی کا برتاؤ کرتے

ہیں۔ غیر مسلم بظاہر کاغذ پر قومی اقلیتوں (National minorities) کو سب قسم کے حقوق دے دیتے ہیں مگر عملاً انسانی حقوق تک نہیں دیتے۔ اس میں اگر کسی کو شک ہو تو دیکھ لے کہ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں (Negroes) کے ساتھ اور روس میں غیر کپونسٹ باشندوں کے ساتھ اور چین و ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ خواہ مخواہ دوسروں سے شرمناک رسم اپنے مسلک کو صاف صاف کیوں نہ بیان کریں اور اس پر صاف صاف کیوں نہ عمل کریں۔

جہاں تک غیر مسلموں کی تبلیغ کا معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ جب تک ہم بالکل خود کشی کے لئے ہی تیار نہ ہو جائیں ہمیں یہ حماقت نہ کرنی چاہئے کہ اپنے ملک کے اندر ایک طاقتور اقلیت پیدا ہونے دیں جو غیر ملکی سرمایہ سے پرورش پائے اور بڑھے اور جس کی پشت پناہی بیرونی حکومتیں کر کے ہمارے لئے وہی مشکلات پیدا کریں جو ایک مدت دلازنک ٹرکی کے لئے عیسائی اقلیتیں پیدا کرتی رہی ہیں۔

عیسائی مشنریوں نے یہاں مدارس اور ہسپتال جاری رکھ کر مسلمانوں کے ایمان خریدنے کی کوشش کرنے اور مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اپنی ملت سے میگنا (De-Nationalise) کرنے کی کھلی اجازت دینا بھی میرے نزدیک قومی خود کشی ہے ہمارے حکمران اس معاملے میں انتہائی کم نظری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ان کو قریب کے فائدے تو نظر آتے ہیں مگر دور رس نتائج دیکھنے سے ان کی آنکھیں عاجز ہیں۔

جاتا تھا۔ خود حضرت عمرؓ نے فوج میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں عراق کے افسروں کو لکھا تھا۔

ویرفعوا عنہم الخراء سے ان سے جو یہ ہٹا دو۔
اگر سال میں ایک مرتبہ شرکت ہو جاتی تو پورے سال کا جو یہ معاف ہو جاتا تھا۔
وضع عنہ جزاء تلك السنة ۵ اس سال کا جو یہ معاف کر دیا جاتا۔
غرض جزیرہ جان و مال کی حفاظت کا معاوضہ تھا نہ کہ مذہبی ٹیکس۔ اسلامی حکومت میں
چونکہ اقلیتیں فوج میں شریک اور ملکی حفاظت و مدافعت میں حصہ دار ہوں گی اس بناء
پر موجودہ دہر میں ان سے مخصوص جزیرہ وصول کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔

مودودی صاحب

۴۔ اسلامی مملکت میں غیر مسلم گروہوں کو تمام مدنی حقوق (Civil Rights) مسلمانوں کی طرح حاصل ہوں گے مگر سیاسی حقوق (Political Rights) مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو اوپر سوال نمبر ۲ میں بیان کی گئی ہے۔ اسلام میں ریاست کے نظام کو چلانے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور مسلمان اس بات پر مامور ہیں کہ جہاں بھی ان کو حکومت کے اختیارات حاصل ہوں وہاں وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق حکومت کا نظام چلائیں چہرے غیر مسلم نہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں اور نہ اس کی اسپرٹ کے مطابق ایمان داری سے کام چلا سکتے ہیں اس لئے وہ اس ذمہ داری میں شریک نہیں کئے جا سکتے البتہ نظم و نسق میں ایسے عہدے ان کو دئے جا سکتے ہیں جن کا کام بالیسی بنانا نہ ہو۔ اس معاملہ میں

سوال ۵

کیا اسلامی ملک میں اُن مغربی مستشرقین غیر مسلم اسکالرز اور پروفیسروں کو تعلیم یا تقریر کے لئے مدعو کیا جاسکتا ہے جنہوں نے اپنے نقطہ نظر سے اسلام کے موضوعات پر کتابیں لکھتے ہوئے نہ صرف اسلام پر بے جا تنقیدی تبصرے کئے ہیں بلکہ عمداً یا کم علمی و تعصب سے اسلامی تاریخ لکھنے میں حضور اکرم، اہل بیت، خلفائے راشدین، صحابہ کرام و ائمہ کرام (جن پر اسلام اور مسلمانوں کو فخر ہے) کی شان میں نازیبا فقرات لکھ کر ہدفِ طاعت بنایا ہے۔ مثلاً امریکی و برطانوی قابل ترین پروفیسروں کی نظر ثانی شدہ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں بھی دیگر اعتراضات کے علاوہ رسول مقبول کی ازدواج مطہرات کو (concubines) (لوٹیاں) لکھا ہے اور ان میں اکثر کے یہاں آکر لکچر اور خطبات دینے اور ان کی تشہیر کرنے پر کیا اسلامی حکومت بالکل پابندی عائد نہ کر دے گی؟

(ج) ان کتابوں اور ذہر آلودہ لٹریچر کی ہماری لائبریریوں میں موجودگی گوارا کی جاسکتی ہے؟ حکومت ان کے جوابات و تردید شائع کرنے، اُن کی تصحیح کرانے یا اُن سے رجوع کرانے کے لئے کیا اقدام کر سکتی ہے؟

اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے جزیہ لینے کا حکم اُس حالت کے لئے دیا گیا ہے۔
 جبکہ وہ یا تو مفتوح ہوتے ہوں یا کسی معاہدہ کی رو سے جزیہ دینے کی واضح شرط پر
 اسلامی حکومت کی رعایا بنائے گئے ہوں۔ پاکستان میں چونکہ یہ دونوں صورتیں پیش
 نہیں آتی ہیں۔ اس لئے یہاں غیر مسلموں پر جزیہ عائد کرنا میرے نزدیک شرعاً
 ضروری نہیں ہے۔

تاریخ کے متعلق اپنے ہم مذہبوں کے سوا کسی کی رائے کو ذرہ برابر دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہودیوں نے اپنی انسائیکلو پیڈیا (Jewish)

(Encyclopedia) شائع کی ہے اور اس میں کوئی ایک مضمون (Article) بھی کسی مسلمان تو درکنار کسی عیسائی مصنف کا بھی نہیں ہے۔ بائبل کا ترجمہ بھی یہودیوں نے اپنا کیا ہے۔ عیسائیوں کے ترجمے کو وہ ہاتھ نہیں نکالتے۔ اس کے برعکس یہودی مصنفین اسلام کے متعلق مضامین اور کتابیں لکھتے ہیں اور مسلمان ہاتھوں ہاتھ ان کو لیتے ہیں اور ان کا یہ حق ملتے ہیں کہ ہمارے مذہب اور ہماری فتنہ اور ہماری تہذیب اور ہمارے بزرگوں کی تاریخ کے متعلق وہ محققانہ کلام فرمائیں اور ہم یہ چیزیں ان سے سیکھیں۔ یہ صورت حال کسی صحیح اسلام حکومت میں نہیں رہ سکتی اور نہ رہنی چاہیے اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ سکے۔ اسلامی حکومت بھی ہو اور اسلام اور مسلمان یتیم بھی ہوں؟ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ یہ رویہ مسلمانوں کی غیر اسلامی حکومت ہی کو مبارک رہے۔

اپنی صاحب

۱۔ اسلامی مذاکرات۔ اس کی افادہ حیثیت کی رونمائی تعلیمات کی نشر و اشاعت افادہ و استعداد کے مواقع فراہم کرنا وغیرہ بہر حال حکومت کے فرائض میں داخل ہوں گے کہ اس کے بغیر وہ اپنی حکومتی پوزیشن برقرار ہی نہیں رکھ سکتی ہے، مشنری طرز کی تعلیم و رفاه عام کے کاموں کا بندوبست بھی ضروری ہوگا۔

اسی طرح اس سلسلہ میں لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہوں گے ان کو دور کرنے کی تدبیریں کرنا اور ایسی سہولتیں فراہم کرنا کہ آد ادا نہ غور و فکر کے ذریعہ اصل حقیقت تک وہ پہنچ سکیں یہ بھی حکومت کے لئے ضروری ہوگا۔ البتہ کسی مذہب و ملت کی ایسی جارحانہ پوزیشن نہ برداشت کی جاسکے گی کہ جس سے توہین لازم آتی ہو یا افادہ حیثیت مجروح ہو۔ علم و عقل کی روشنی میں جائز اور مذہب تنقید کو انگریز کر کے انہماق و تقسیم کی صورت میں ضرور نکالی جائیں گی۔

مودودی صاحب

یہ زمانے کے انقلابات ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ یورپ کے عیسائی اندس (S. France) جا کہ مسلمانوں سے انجیل کا سبق لیا کرتے تھے۔ اب معاملہ اتنا ہو گیا ہے کہ مسلمان یورپ والوں سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تاریخ اور اس کی تہذیب کیا ہے حتیٰ کہ عربی زبان بھی مغربی مستشرقین کے سیکھی جاتی ہے مغربی ممالک سے استاد در آمد کر کے ان سے اسلامی تاریخ پڑھوائی جاتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو کچھ وہ لکھتے ہیں نہ صرف اسے پڑھا جاتا ہے بلکہ اس پر ایمان بھی لایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ خود اپنے مذہب اور اس کی

ایمنی صاحب

۶۔ جدید ضروریات کے ماتحت جو جدید حالات و مسائل درپیش ہوں گے ان میں مقصد کو برقرار رکھتے ہوئے بتدریج متوازن راہ نکالے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ ابتدا میں لازمی طور سے مقصد تک پہنچنے کے لئے بہت سی ایسی چیزیں قبول کرنی یا نظر انداز کرنی ضروری ہوں گی جو آگے چل کر اپنی موجودہ پوزیشن میں نہ باقی رہ سکیں گی۔ اس طرح بڑی چیز کی خاطر چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنے کی گنجائش ہوگی۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کڑی شہ طس منظور فرمائی تھیں۔ اس میں اسلامی سیاست خارجہ اور بیرونی ممالک سے تعلقات استوار رکھنے کے سلسلہ میں واضح مثالیں موجود ہیں۔ ۷۔

اسی طرح ترک و قبول کے مرحلہ میں معاشرتی اصول و کوائف پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کا ثبوت درج ذیل واقعہ میں ہے۔ عظیم خانہ کعبہ کا ایک حصہ تھا اور کعبہ سے علیحدہ تھا اس کعبہ وجود رسول اللہ نے اس کو کعبہ کے ساتھ نہیں شامل کیا اور اس کی وجہ یہ فرمائی۔

لَوْلَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ قَوْمَكَ بِاللَّهِ لَنَقَفْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتَهَا عَلِيًّا

اساس ابراہیم ۷۔

اگر تمہاری قوم نئی نئی کفر سے اسلام کی طرف نہ آتی ہوتی تو میں کعبہ توڑ کر اس اساس ابراہیم پر اس کی تعمیر کرتا اور عظیم کو اس میں شامل کرتا۔

لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اندرون ملک جو بہت سے کاروبار چل رہے ہیں اور ان کی وجہ سے اسلامی اقدار پائمال ہو رہے ہیں۔ مرعوبانہ ذہنیت یا سہل

۷۔ ملاحظہ فرمائیے نظام ۸۴ تا ۸۵ ۷۔ مسلم ج ۲ ص ۴۲۹ اور عروج و زوال کا الہی نظام ص ۱۱

سوال ۶

کیا اسلامی حکومت موجودہ دور میں جیکہ ایک ملک دوسرے ملک سے قطع تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتا غیر ممالک سے مطلق اقتصادی، فوجی، ٹیکنیکل امداد یا بین الاقوامی بینک سے شرح سود پر قرض لینا بالکل حرام قرار دے گی؟

یہی پھر مادی، صنعتی، زراعتی و سائنسی ترقی وغیرہ کی جو عظیم خلیج مغربی ترقی یافتہ (Advanced) ممالک اور مشرقی وسطیٰ بالخصوص اسلامی ممالک یا اس ایٹمی دور میں Have not اور Have کے درمیان مماثل ہے کس طرح پرہیز کرے گی؟

اب، نیز کیا اندرون ملک تمام بینکنگ و انشورنس سسٹم ترک کرنے کا حکم دیا جائے گا؟ رج، سود، بگٹسی، منافع و ربح اور گڈویل (Good Will) - خرید و فروخت میں ولالی وکیشن کے لئے کونسی اجتہادی راہ نکالی جاسکتی ہے؟

د، کیا اسلامی ممالک آپس میں سود، منافع، ربح وغیرہ پر کسی صورت میں قرض کا لین دین کر سکتے ہیں؟

سود پر قرض مانگنے کی صورت پیش نہیں آ سکتی۔ ملک کے اندر ٹیکس لگائے جائیں گے وہ سو فیصد وصول ہوں گے اور سو فیصد ہی وہ قوم کی ترقی پر صرف ہوں گے نہ ان کی وصول یابی میں بے ایمانی ہوگی اور نہ ان کے خفیہ میں بے ایمانی ہوگی۔ اس پر بھی اگر قرض کی ضرورت پیش آئے تو قوم خود سرمایہ کا ایک بڑا حصہ رضا کا لونہ چندے کی صورت میں اور ایک اچھا خاصہ غیر سودی قرض کی صورت میں اور ایک حصہ منافع میں شرکت کے اصول پر فراہم کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر اسلامی اصولوں کا تجربہ کیا جائے تو شاید بہت جلدی پاکستان دوسروں سے قرض لینے کے بجائے دوسروں کو قرض دینے کے لئے تیار ہو جائے۔

بالفرض اگر ہمیں بیرونی قرضوں سے سود پر قرض لینے کی کوئی ناگزیر صورت پیش آ ہی جائے یعنی ہمیں اپنی ضرورت کو پورا کرنا بھی لازم ہو اور اس کے لئے ملک میں سرمایہ بھی نہ مل سکے، تو دوسروں سے سود پر قرض لیا جاسکتا ہے۔ لیکن ملک کے اندر سودی لین دین جاری رکھنے کا پھر بھی کوئی جواز نہیں۔ ملک میں سود بند کیا جاسکتا ہے۔ اور پورا مالی نظام (Financial System) سود کے بغیر چلایا جاسکتا ہے۔ میں اپنی کتاب "سود" میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ بینکنگ کا نظام سود کے بجائے منافع میں شرکت (Profit Sharing) کے اصول پر چلایا جاسکتا ہے۔ اس طرح انٹرنس کے نظام میں ایسی ترسیلات کی جاسکتی ہیں۔ جن سے انٹرنس کے سارے فوائد غیر اسلامی طریقہ اختیار کے بغیر حاصل ہو سکیں۔ دلالی، سود، بکٹری یا کمیشن یا گڈ ویل Goodwill وغیرہ کی علیحدہ علیحدہ شرعی پوزیشن ہے جب اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا۔ تو اس کا جائزہ لے کر یا تو سابق پوزیشن

پسندی کی بنا پر ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے نہ ان میں متوازن صورت نکالنے کی کوشش ہو ورنہ ہی تبدیلی ختم کرنے کی راہیں نکالی جائیں۔

اگر یہ صورت حال اسی طرح جاری رہی جس طرح مسلم ممالک میں ہے کہ بہت سے حالات و مسائل میں قابو پانے کے باوجود ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ بلکہ مزید حوصلہ افزائی ہو رہی ہے تو موجودہ دور کے فاموس نگاریہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ ان حکومتوں نے مذہب کو سیاسی مذہب کی پوزیشن میں اختیار کیا ہے۔ نہ کہ حقیقی مذہب کی۔

مودودی صاحب

اسلامی حکومت نے کسی دور میں بھی غیر مسلم ممالک سے قطع تعلیق کی یا ایسی اختیار نہیں کی اور نہ آج کرے گی۔ نین تعلیق کے معنی فرض مانگتے پھرنے کے نہیں ہیں، اور وہ بھی ان کی شہر الٹ پر۔ یہ تعلق اس زمانے کے کم ہمت لوگوں نے ہی پیدا کیا ہے اگر کسی ملک میں ایک صحیح اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ مادی ترقی سے پہلے اپنی قوم کی اخلاقی حالت سدھارنے کی کوشش کرے گی۔ اخلاقی حالت سدھارنے کے معنی یہ ہیں کہ قوم کے حکمران اور اس کی انتظامی مشینری کے کارپرداز اور قوم کے افراد ایماندار ہوں۔ اپنے حقوق سے پہلے اپنے فرائض کو ملحوظ رکھنے اور سمجھنے والے ہوں اور سب کے سامنے ایک بلند نصب العین ہو جس کے لئے جان، مال اور وقت اور محنتیں اور قابلیتیں سب کچھ قربان کرنے لگے وہ تیار ہوں۔ نیز یہ کہ حکمرانوں کو قوم پر اور حکمرانوں پر قوم کو پورا اعتماد ہو اور قوم ایماندار کی ساتھ یہ سمجھے کہ اس کے سربراہ درحقیقت اس کی فلاح کے لئے کام کر رہے ہیں۔ یہ صورت حال اگر پیدا ہو جائے تو ایک قوم کو باہر سے

دفعہ کی عمل داری دخل اندازی یا انٹر نیشنل لاپرواہی پر عمل پیرا ہونے اور ان کی من و عن قبولیت کے لئے اسلامی حکومت کا کیا رویہ ہوگا؟

رس، اگر اسی قسم کے ادارے اسمبلی کنفیڈریشن یا اسلامی بلاک بنا کر عمل میں لائے جائیں۔
تو ان کو کیا حیثیت حاصل ہوگی؟

رس، کیا اسلامی قانون ساز اسمبلی کے پاس شدہ یا اجتہادی احکام کی اسلامی عدلیہ کو
نظر ثانی (review) کرنے کا اختیار ہوگا؟

رس، اسلامی ممالک اور تمام مسلمانوں کو ایک ایجنج پر لانے کے لئے اختلافات کس
طرح رفع کئے جاسکتے ہیں؟

بحال رکھی جائے گی یا پھر ضروری اصلاحات کی جائیں گی۔

سوال ۷

اس پرغیر میں چونکہ تمام قانونی ضابطہ ہائے دیوانی و جہادری، مالیاتی اور عمل درآمد
Procedural Law وغیرہ حصہ سے ہر عدالت میں جاری ساری ہیں اور
چونکہ ڈیڑھ صدی سے تمام لوگ بالخصوص پنج وکلا وغیرہ نہ صرف ان قوانین سے پوری طرح
مانوس بلکہ اس کا وسیع علم رکھتے ہیں اسلئے بھی اسلامی مملکت کے قیام سے یہاں بڑی
دور کے نظام عدل British Rule of Law کا سارا ڈھانچہ بدلنا ممکن نہ ہوگا۔
تو کیا پھر بھی عدالتی ریفارم لائی جائیں گی جبکہ اسلامی قانون کسی پہلو سے جامع مرتب یا مکمل اور
مستند Codified نہیں ہے؟

۱۔ اسلامی عدالتی نظام میں وکلا کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا اسی طرح Procedural
Law کے تحت انہیں مقدمہ جات لڑنے اور مقدمہ بازی Litigation کو طول
دینے کا اختیار ہوگا؟

(ب) کیا اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی چور کے ہاتھ کاٹنے اور زانی کو سنگ سار کرنے
کی سزائیں دی جائیں گی؟

(ج) کیا قاضیوں کو موجودہ نافذ قانون شہادت (Evidence Law) کی مدد
کے بغیر فیصلے صادر کرنے ہوں گے؟

۲۔ پھر بین الاقوامی قسم کے ادارے مثلاً اقوام متحدہ (United Nations) کی
جنرل اسمبلی، سیکورٹی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف یا کرسٹل ٹریبونل اور لیبر قوانین

قسم کا معاہدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس میں شرکت فرمائی۔ بلکہ اس کے لئے فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے یہی زیادہ پیارا ہے۔

مودودی صاحب

اس سوال کے جواب میں یہ بات پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے کہ جب انگریزی حکومت اس ملک میں آئی تھی تو اس وقت سارا قانونی نظام (Legal System) اسلامی فقہ پر قائم تھا۔ انگریزوں نے اگر اس کو یک لخت تبدیل نہیں کیا بلکہ انگریزی حکومت میں سا لہا سال تک اسلامی نظام ہی چلتا رہا۔ انگریز اس کو بتدریج تبدیل کرتے رہے اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا نظام رائج کیا۔ اب اگر ہم اسلامی نظام قانون کو از سر نو قائم کرنا چاہیں تو یہ تبدیلی بھی یک لخت نہیں۔ بتدریج ہی ہوگی اور اس کے لئے بہت حکمت کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھانا پڑے گا۔ اسلامی قوانین اگر مدون (Codified) نہیں ہیں تو ان کے مدون (codifying) کرنے میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی قانون کی شرحیں کثرت سے موجود ہیں۔ ان کو آسانی سے اردو زبان میں مستحق کیا جاسکتا ہے اور آگے نئی شرحوں کا سلسلہ چل سکتا ہے اسی موجودہ ترقی یافتہ دور میں سعودی عرب میں زنا اور چوری کی سزائیں جاری ہیں۔ پور تجربے نے تمام دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہی سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں جرائم کی اتنی کمی ہو گئی ہے جتنی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ اب اگر اس دور کے ترقی یافتہ مہلنے کے معنی ہی ہیں کہ جرائم میں ترقی ہو تو بسم اللہ، مغربی قانونی سسٹم پھیل کرتے رہیں۔ لیکن جرائم کا انسداد بھی اگر ترقی کے لئے ضروری ہے تو پھر یہ تجربے نے

سہ سیرت ابی ہشام ح' علف فضول

امینی صاحب

دعا یہ کام بھی بتدریج کرنے کا ہے ابتدائی مرحلہ میں قانون کی جدید تدوین ہے۔ پھر اس کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام ہے اور اس کے بعد نفاذ کا درجہ ہے قانون کے نفاذ میں بھی مختلف مراحل سے گزرنا لازمی ہے نہ بیک وقت سارے قانون نافذ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی معاشرتی زندگی ان کی متحمل بن سکتی ہے۔

اسلامی قانون کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ معاشرتی احوال کے پیش نظر ان میں لچک اور ہر حالت کی مناسبت سے قانون موجود ہے چوری وغیرہ کی ابتدا میں وہی سزائیں نافذ ہو سکیں گی جو ابتدائی مراحل کے لئے مقرر ہیں۔

معاشرتی اصلاح اور اسلامی قانون کے نفاذ کے بعد ”کلا“ کی حیثیت خود بخود متعین ہو جائے گی اور بڑی حد تک یہ اُن ضروریات کے حامل بن جائیں گے۔ جن کو معاشرہ کی ضرورت ہوگی فریقین کی رہنمائی ”مختار“ کی حیثیت سے مقدمہ کی پیروی وغیرہ کا کام پھر بھی باقی رہے گا جیسا کہ مسلم حکومتوں کے زمانہ میں وکیل المخصوصۃ کے نام سے اسی قسم کے کام یہ انجام دیتے رہے ہیں۔ البتہ عدالت کی سمتوں کی تعیین کے بعد ان کے کام کی موجودہ نوعیت میں لازمی طور سے تبدیلی ہو جائے گی اور حکومت کا مزاج بدلنے کے بعد ان کے مزاج بھی بدل جائیں گے۔

بین الاقوامی ادارے اور اس قسم کی تمام وہ کوششیں جو دنیا کو ایک مرکز پر لانے انصاف کو عام کرنے منظور ملکوں اور قوموں کو نجات دلانے وغیرہ کاموں کے لئے ہوں گی۔ اسلام حکومت ان کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ لیکن اپنے مقصد اور جدوجہد کو ایک لمحہ کے لئے بھی وہ فراموش نہ کرے گی۔ ”میشاق فضول“ محدود پیمانہ پر اسی سلسلہ فقہ کی کتابوں میں وکیل المخصوصۃ کے احکام موجود ہیں۔

کی روئداد غلط لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقدمات کو طول بھی دیتے ہیں۔ اور مقدمہ بازی کو بڑھاتے بھی ہیں۔

بین الاقوامی قسم کے تمام اطواروں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی چیز بھی ہمارے اصول کے مطابق نہ ہوگی تو ہم اس کی حد تک اپنی الگ پالیسی بنائیں گے۔ اور اسی حد تک ہماری شرکت میں استثنا ہوگا۔ مسلمان ممالک خود اپنی دولت

متحدہ (Common Wealth) یا تحالف (Confederation) بنا سکتے ہیں اور اسلامی اصول کے مطابق باہمی تعلقات کے طریقے مقرر کر سکتے ہیں۔

اسلامی قانون ساز مہمبلی کے طے کئے ہوئے اجتہادی احکام پر اسلامی عدلیہ نظر ثانی (Review) نہیں کر سکتی البتہ اگر وہ احکام قانون ساز مہمبلی کے اختیار سے تجاوز ہوں تو ان کو محدود اختیار سے تجاوز (Ultra vires) قرار دے سکتی ہے۔ اسلامی ممالک اور مسلمانوں کو ایک شیخ پر لانے کے لئے اختلافات رفع کرنے کی

صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ مسلمان ایمانداری کے ساتھ قرآن اور سنت کی ہدایات پر چلنے کے لئے تیار ہوں۔ قرآن کی تاویل اور سنت کی تحقیقی میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔

لیکن وہ مل کر کام کرنے میں مانع نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اس اصول کو ان لین کر جو شخص بھی قرآن اور سنت کو سند و حجت (Authority) مان لے وہ ہماری برادری کا آدمی ہے تو یہ چیز

کسی آدمی کو ہماری برادری سے خارج نہیں کر سکتی کہ وہ قرآن کے معنی ہم سے مختلف سمجھ رہا ہے اور اسکے نزدیک کسی معاملہ میں سنت سے کوئی اوسبات ثابت ہوتی ہے۔ اس کی مثال بالکل

ایسی ہے کہ جتنی عدالتیں بھی پاکستان کے دستور اور قانون کو واجب الطاعت قانون مان کر کام کرتی ہیں وہ سب اس ملک کی جائز عدالتیں ہیں اس کے لئے یہ ضروری

ثابت کر دیا ہے کہ اسلامی قانون سے زیادہ کارگر کوئی قانون نہیں ہے۔ دراصل اس زمانے کی مذہبی تہذیب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ کہ اس کی ساری ہمدردیاں مجرموں کے ساتھ ہیں اسی لئے یہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سزائیں وحشیانہ ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ چوری کرنا کوئی وحشیانہ کام نہیں ہے۔ البتہ اس پر ہاتھ کاٹنا وحشیانہ کام ہے۔ اور نہ کلار تکاب تو مغربی تہذیب میں ایک تفریح ہے ہی۔

مجھے نہیں معلوم کہ اس خیال کا ماخذ کیا ہے کہ اسلامی قانون میں قاضیوں کو قانون شہادت (Law of Evidence) کی مدد کے بغیر فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے یا کوئی ایسا دستور العمل رہا ہے۔ حالانکہ خود قرآن نے قانون شہادت کے بہت سے اصول بیان کئے ہیں اور اس کی بیشتر تشریحات حدیث اور خلفائے راشدین کے فیصلوں سے ملتی ہیں۔ بالخصوص فقہانے ان اصولوں کو نہایت محنت سے ترتیب دیا ہے اور اسلامی دور میں کوئی ایسا قاضی نہیں گزرا جس نے ثبوت کے بغیر فیصلے صادر کئے ہوں۔

وکالت کے بارے میں میرے نزدیک صرف اتنی اصلاح درکار ہے کہ قانون کی پریکٹس بند کر دی جائے اور وکلا کو اسٹیٹ معاوضہ دے۔ اب بھی قانون کا نظریہ یہ ہے کہ وکیل کا اصل کام اپنے موکل کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ بلکہ عدالت کو قانون سمجھنے اور منطبق (Apply) کرنے میں مدد دینا ہے۔ وکالت کے پیشہ بن جانے کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے کہ وکیل عدالت کو گمراہ (Mislead) کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گواہوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں۔ عدالت کے سامنے مقدمے

ایمنی صاحب

۱۔ عموماً تین قسم کی صورتوں میں اجتہاد کی ضرورت ہوگی۔
 ۲۔ موقع و محل کی تعیین میں اجتہاد یہ نئے مسائل کی تحقیق کے لئے اجتہاد و حکم اور
 مسئلہ کی صورت موجود ہے۔ لیکن اس میں لوگوں کو واقعی مشقت پیش آتی ہے یا اس کا اصل
 مقصد فوت ہو چکا ہے اس لئے اجتہاد کے ذریعہ اس میں سہولت پیدا کرنا یا اس کو
 مفید مقصد بنانا۔

ملکی قانون کے نام سے قانون کی نئی ترتیب و تنظیم کی جائے گی۔ جس میں بڑی حد
 تک فروعی اختلاف کی حیثیت ثانوی درجہ میں ہوگی اور خالص عبادات وغیرہ کے احکام
 میں ہر فرقہ کو سہولت دی جائے گی۔

ملکی قانون کے بورڈ میں ہر فرقہ کے بیدار مفسر و روشن دماغ علماء اور فنی ماہرین کو
 شامل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اس بورڈ کو "اجماع" کا درجہ بھی دیا جاسکتا ہے۔

یہ اجماع مجموعی حیثیت سے ہدایت الہی کی کلی پالیسی اور بنیادی اصول کے ماتحت ہوگا۔
 یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر جزیرہ کے لئے قرآن و سنت میں مستقل سند ہی موجود ہو۔
 اس کے اختیارات درج ذیل قسم کے ہوں گے

۱۔ حالات و تقاضہ کی مناسبت سے نئے قوانین وضع کرنا۔

۲۔ پرانے اجماعی فیصلے جو حالات و مصلحت کے تابع تھے ان میں موجودہ حالات و
 مصلحت کے پیش نظر مناسب ترمیم کرنا۔

۳۔ وہ احکام جو بتدریج نازل ہوئے ہیں معاشرتی حالات کے لحاظ سے انہیں مقدم و
 مؤخر کرنا۔

نہیں ہے کہ تمام عدالتوں کے فیصلے بھی یکساں ہوں۔

سوال ۸

کیا "اجتہاد" کے اُس دروازے کو جسے صدیوں بشیرِ بندہ دیا گیا تھا۔ آج کھولنے کی شدید ضرورت نہیں ہے؟

اے اور وہ اجتہادی اصول جو آج سے ہزار سال قبل بنائے گئے تھے کیا ان کو بڑی سختی سے آج میسویں صدی کے مسائل پر بھی نافذ کیا جائے گا؟

ج) حکومت اس صورتِ حال سے کس طرح نپٹے گی جبکہ ہر طبقہ فکر یعنی (Sub-sects) کے پیرو اپنے آئمہ کے اجتہادی احکام کو بدلنے کے خلاف ہیں اور نہایت شدت سے آج کے

مسائل کے لئے بھی انہی کی تشریح و توضیح کر کے فیصلے کرنے کے حق میں ہیں؟

د) اگر ہر مکتب فکر کے علماء کو اکثریت آراء سے اجتماعی طور پر "اجماع" کے لئے نامور کیا جائے تو کیا

جو "اجتہاد" اس طرح کیا گیا ہو وہ تمام مسلمانوں کے لئے قابل قبول ہوگا؟

د) کیا حکومت کو اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے پر مجبور کیا جاسکے گا؟

د) خلافِ درسی اور مخالفت و مکنتہ چینی کہاں تک برداشت ہو سکتی ہے؟

د) کیا حضرت علیؑ و جعفر صادقؑ و شیعہ آئمہ کا اجتہاد اور قوانین جو نہایت من سب ہیں تمام مسلمانوں کے لئے اسلامی حکومت نافذ کر سکتی ہے؟

کر بھینک دیں۔ پھر اس پر مزید یہ کہ مغربی نظریات و اقدار کو لے کر ان کی روشنی میں قرآن کی تاویل کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کے لوگ اگر اجتہاد کریں گے تو اسلام کو مسخ کر کے رکھ دیں گے اور مسلمان، جب تک اسلامی شعور کی رمتی بھی ان کے اندر موجود ہے، ایسے لوگوں کے اجتہاد کو ہرگز ضمیمہ کے اطمینان کے ساتھ قبول نہ کریں گے۔ اس طرح کے اجتہاد سے جو قانون بھی بنایا جائیگا وہ صرف ڈنڈے کے زور سے ہی قوم پر مسلط کیا جاسکے گا اور ڈنڈے کے ساتھ ہی وہ رخصت ہو جائے گا قوم کا ضمیمہ اس کو اس طرح اگل کر بھینک دے گا جس طرح انسان کا معدہ نگلی ہوئی کھسی کو اگل کر بھینک دیتا ہے۔ مسلمان اگر اطمینان کے ساتھ کسی اجتہاد کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو صرف ایسے لوگوں کا اجتہاد ہے جن کے علم دین اور خدا ترسی اور احتیاط پر ان کو اطمینان اور ہر دوسرے ہر آدمی کے متعلق وہ یہ جانتے ہوں کہ یہ لوگ غیر اسلامی نظریات و تصورات کو اسلام میں ٹھونس دیں گے۔

اور جو اجتہادی اصول آج سے ہزار سال پہلے بنائے گئے تھے وہ صرف اس لئے رد کر دینے کے قابل نہیں ہیں کہ وہ ہزار سال پرانے ہیں۔ معقولیت کے ساتھ جائزہ لے کر دیکھئے کہ وہ اصول تھے کیا اور اس میں سوئیں صدی میں ان کے سوا اور کچھ اصول ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ان میں سے پہلا اصول یہ تھا کہ آدمی اُس زبان کو اور اُس کے قواعد اور محاسن اور ادبی نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہو جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ بتائیے کیا یہ اصول غلط ہے؟ انگریزی زبان میں قانون کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں کیا ان کی تعبیر کا حق کسی ایسے شخص کو دیا جاسکتا ہے جو انگریزی زبان کی ایسی ہی واقفیت نہ رکھتا ہو۔ وہاں تو ایک کام (Commence) کے ادھر سے ادھر ہو جانے سے معنی میں عظیم فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا اوقات ایک کام کی تبدیلی کے لئے پارلیمنٹ کو ایک قانون (Act)

۴۔ وہ احکام جن میں مقامی حالات رسم و رواج فضائل و عادات ملحوظ ہیں۔ ان کی طرح اور بالیسی برقرار رکھتے ہوئے جدید حالات کے پیش نظر ان کیلئے نیا قالب وضع کرنا۔
۵۔ وہ احکام جو وقتی تقاضا اور مصلحت کے تحت ہیں موجودہ تقاضا اور مصلحت کے تحت ان میں مناسب ترمیم کرنا۔

۶۔ رسول اللہ کے اصحاب جن احکام میں مختلف الرأے ہیں معقول دلیل کی بناء پر ان میں کسی ایک کو ترجیح دینا۔

۷۔ فقہاء کی مختلف رائیوں میں حالات و تقاضا کی مناسبت سے ترجیحی صورت پیدا کرنا وغیرہ۔

مودودی صاحب

یہ سوال بہت سے اصولی سوالات پر مشتمل ہے میں اس کے ایک ایک جزو کا جواب نمبر وار دوں گا۔

۱۔ اجتہاد کا دروازہ کھولنے سے کسی ایسے شخص کو انکار نہیں ہو سکتا جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں ایک اسلامی نظام کو چلانے کے لئے اجتہاد کی اہمیت و ضرورت کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ لیکن اجتہاد کا دروازہ کھولنا جتنا ظہوری ہے اتنا ہی احتیاط کا متقاضی بھی ہے۔ اجتہاد کرنا ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو ترجموں کی مدد سے قرآن پڑھتے ہوں حدیث کے پورے ذخیرے سے نہ صرف یہ کہ نا واقف ہوں بلکہ اس کو دفتر بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہوں۔ کچھ پی تیرہ صدیوں میں فقہائے اسلام نے اسلامی قانون پر جتنا کام کیا ہے اس سے سرسری واقفیت بھی نہ رکھتے ہوں اور اس کو فضول سمجھ

سارے کاموں کو چھوڑ دے گی اور نئے سرے سے اپنی عمارت بنائے گی تو ایسا ہی اختلاف فیصلہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں کر سکتی ہیں۔ ایک دانشمند قوم اپنے اسلاف کے کئے ہوئے کام کو برباد نہیں کرتی بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو لے کر آگے وہ کام کرتی ہے جو انہیں ملے نہیں کیا اور اس طرح مسلسل ترقی جاری رہتی ہے۔ پانچویں اصول یہ ہے کہ آدمی ایمان داری کے ساتھ اسلامی اقدار اور طرز فکر اور خدا اور رسول کے احکام کی محنت کا مستحق ہو اور رہنمائی کے لئے اسلام سے باہر نہ دیکھے بلکہ اسلام کے اندر ہی رہنمائی حاصل کرے یہ شرط ایسی ہے جو دنیا کا ہر قانون اپنے اندر اجتہاد کرنے کے لئے لازمی طور پر لگائے گا درحقیقت اجتہاد کے یہی پانچ اصول ہیں۔ اگر کوئی صاحب معقول دلیل سے اس میسجیوہ صدی کے لئے کچھ اور اصول تجویز کر سکیں تو ہم ان کے ممنون احساس ہوں گے۔

(ج) مسلمانوں میں فرقوں کے جتنے اختلافات ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی پاکستان کے علماء اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ جہاں تک پرسنل لا کا تعلق ہے ہر فرقے پر وہی احکام نافذ ہوں گے۔ جو اس فرقے کے نزدیک مسلم ہیں اور جہاں تک ملکی قوانین کا تعلق ہے وہ اکثریت کے مسئلہ کے مطابق ہوں گے۔ کیا اس کے بعد وہ مشکلات باقی رہتی ہیں جن کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اگر مجلس قانون ساز میں ہمارے نمائندے احتیاط کے ساتھ اس اصول پر عمل کریں تو فرقہ وارانہ اختلافات آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے قوانین کا ارتقاء بڑی اچھی طرح ہو سکے گا۔

(د) فقہ مجتہدی اور شیعہ علماء کا اجتہاد اسی ملک میں نافذ کیا جاسکتا ہے جہاں شیعہ فرقے کی اکثریت ہو چنانچہ اسرائیل میں وہ نافذ ہے۔ لیکن پاکستان میں وہ شیعوں کے پرسنل ملاکی حیثیت سے ہی رہ سکتا ہے۔ سنی اکثریت پر اس کو نافذ کرنے کی کیسے کوشش کی جاسکتی ہے؟

پاس کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہاں یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کی وہ لوگ تعمیر کریں گے جو ترجموں کی مدد سے قرآن سمجھتے ہوں اور ترجمے بھی وہ جو انگریزی زبان میں ہوں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آدمی نے قرآن مجید کا اور ان حالات کا جن حالات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے گہرا اور وسیع مطالعہ کیا ہو۔ کیا اس اصول میں کوئی غلطی ہے؟ کیا موجودہ قوانین کی تعمیر کا حق کسی ایسے شخص کو دیا جاسکتا ہے جس نے قانون کی کسی کتاب کا محض سرسری مطالعہ کر لیا ہو یا اس کا محض ترجمہ پڑھ لیا ہو؟ تیسرا اصول یہ ہے کہ آدمی اس عمل درآمد سے اچھی طرح واقف ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی قوانین پر ہوا ہے۔ ظاہرات ہے کہ قرآن غلامی میں سفر کرتا ہوا براہ راست ہمارے پاس نہیں پہنچ گیا ہے۔ اس کو خدا کی طرف سے ایک نبی لایا تھا۔ اس نبی نے اس کی بنیاد پر افراد تیار کئے تھے، معاشرہ بنایا تھا۔ ایک ریاست قائم کی تھی۔ پہلے آدمیوں کو اس کی تعلیم دی تھی اور اس کے مطابق کام کرنے کی تربیت دی تھی۔ ان ساری چیزوں کو آٹھ گیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ ان کا جو ریکارڈ موجود ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف قرآن کے الفاظ سے احکام نکالنا کوس نزع صحیح ہو سکتا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آدمی اسلامی قانون کی کچھلی تاریخ سے واقف ہو۔ وہ یہ جانے کہ یہ قانون کس طرح ارتقا کرتا ہوا آج تک ہمیں پہنچا ہے کچھ پتہ تیر صدیوں میں صدی بہ صدی اس پر کیا کام ہوا ہے اور مختلف زمانوں میں وقت کے حالات پر قرآن اور سنت کے احکام کو منطبق کرنے کے لئے کیا کیا طریقے اختیار کئے گئے ہیں اور تفصیلاً کیا احکام مرتب کئے جاتے رہے ہیں۔ اس تاریخ اور اس کام سے واقف ہوئے بغیر اجتہاد کر کے ہم اسلامی قانون کے ارتقاء کا تسلسل (Continuity) اہمو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ایک نسل اگر بیٹے کر لے کہ کچھلی نسلوں کے کئے ہوئے

یعنی صاحب

۹، مذکورہ کاموں کی انجام دہی کے لئے مختلف فقہاء کے اجتہادی اصولوں سے مدد لینے میں وسعت ہوگی یہ اصول بڑے کارآمد دوسرے نتائج کے حامل ہیں ان میں بصیرت نہ ہونے کی بنا پر مختلف نمکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔

یہ اصول قرآن و سنت کی صحیح اسپرٹ کو مد نظر رکھ کر وضع ہوئے ہیں اور اسپرٹ ہی کی روشنی میں مذکورہ تین قسم کی اجتہادی صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔

موجودہ دور میں ان کی بھی نئی ترتیب و تہذیب کی ضرورت ہے تاکہ افادہ و استفادہ عام ہو سکے نئی ترتیب میں درج ذیل باتوں کا لحاظ ہونا چاہیئے۔

۱۰ موجودہ تقاضہ کے مطابق مسائل میں باہمی ربط و نظم پیدا کیا جائے۔

۱۱ فقہاء کے درمیان اختلاف کے وسیع سلسلہ کو حتی الامکان کم کیا جائے۔

۱۲ جو مثالیں اور فصاحتیں قدیم زمانہ کی ہیں اور اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے انہیں جدید ضرورتوں میں لایا جائے۔

۱۳ حالات و تقاضہ کے مطابق اس میں اگر وسعت کی ضرورت ہو تو اس کی توثیق بھی قدیم اصولوں سے ہو سکتی ہے اجتہاد کے سلسلہ میں درج ذیل اصول سے کافی مدد ملے گی۔

۱۴ قرآن حکیم کے موقع و محل کی تعبیر میں سیرت نبوی اور عہد صحابہ سے استفادہ۔

۱۵ حدیث کے سلسلہ میں روایت اور دلالت دونوں سے کام لینا بالخصوص غیر صریح چیزوں میں روایت کا معیار قرار دینا ضروری ہوگا۔

۱۶ قیاس، استحسان، استصلاح یا مصالح، مسئلہ، استدلال، تعامل، عرف و رواج، مسلک شخصیتوں کی رائیں، ملکی قانون (جن سے کسی اصول کلیہ

سوال ۹۔

کیا "اجتہاد" جو کیا جائے گا وہ قرآن و حدیث و سابقہ اجتہادی احکام و قوانین جو خلفائے راشدین کے عہد میں نافذ کئے گئے تھے ان کے محض الفاظ پر ہی زور دے کر عمل کیا جائے گا یا آیت و حدیث کی صحیح اسپیٹ کو مد نظر رکھ کر کہ کن اور کب و کون سے حالات و ماحول و رجحان کے تحت وہ جاری ہوئیں؟

رہی آج موجودہ قانونی دفعات میں بھی الفاظ (Wording of the Section) کی بندش جتنی اہمیت رکھتی ہے اس سے زیادہ دیباچہ قانون (Preamble) اہمیت رکھتا ہے جس کی روشنی میں آئین و قانون کی دفعات تک کا عدم قرار دے دی جاتی ہیں فرض کیجئے جیسا کہ سلمان رضی اللہ عنہ آفتاب سے غروب آفتاب تک رکھتے ہیں لیکن نماز و روزہ کیلئے اوقات کا تعین قطبیس (Pollars) پر رہنے والے مسلمانوں کیلئے کیا ہوگا۔ جہاں مہینوں لمبی راتیں اور دن ہوتے ہیں؟

ربیع الاول فرض کیجئے کہ کسی خط میں قربانی کیلئے لگائے بیل، اونٹ، بھیڑ، بکری، وغیرہ و ستباب نہ ہوتے ہوں اور مثلاً وہاں صرف سورہ غزہ کی بھلی برگنٹھے، ہاتھی اور کتے وغیرہ موجود ہوں یا کچھ نہ ہوں تو وہاں قربانی کی کیا صورت ہوگی؟

صحیح کیا قربانی کی صحیح اسپیٹ حاصل ہونے کے تحت جانور جتنی مالیت رقم کی صورت میں حکومت وقت کے بیت المال میں اگر جمع کر دی جائے یا قوم کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دی تو کیا شریعت اس پر اکتفا کر لے گی؟

فَذَاكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَسَنَهُ اِيَكُنَا فِيهِ صَلَوةٌ يَوْمَ قَالَ
لَا اُتَدِرُ وَاللهُ قَدِيرٌ ۝ ٣٤

جو وہ دن جو مثل ایک سال کے ہو گا کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی
رسول اللہ نے فرمایا نہیں تم اس کا اندازہ کرو
اس حدیث سے فقہاء کے تصریح کی تائید ہوئی۔

”قرآنی“ ایک مخصوص یادگار ہے اور زندگی میں خاص قسم کی ذہنیت پیدا کرنے
کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ اگر کسی غلط میں بالغرض قرآنی کے جانوروں کا دھونہ ہو تو مقامی
حالات کی مناسبت سے ایسی متوازی صورت سوچنے کی ضرورت ہے کہ حتی الامکان
قرآنی کی اصلی روح واسپرٹ برقرار رہے۔

پھر اس کا صرف بھی مخصوص ہے زکوٰۃ و صدقات جیسا نہیں ہے ایسی صورت میں
اس کے بدل کے لئے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

بیت المال میں جمع کرنے کی صورت تمام پہلوؤں پر غور کرنے اور حالات کا جائزہ
لینے کے بعد ہی نکل سکتی ہے مقررہ احکام و مراسم میں بدل کا معاملہ اتنا زیادہ آسان
نہیں ہے جتنا کہ پاکستان میں بعض اہل فکر و قلم سمجھ رہے ہیں اس راہ میں قدم اٹھانے
کے لئے نہایت احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ دین و شریعت کا معاملہ بازیچہ اطفال
بن کر رہ جائے گا۔

ہودودی صاحب

اجتہاد کے لئے الفاظ اور اسپرٹ دونوں ہی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے لیکن اسپرٹ
کا مسئلہ خاصہ پیچیدہ ہے اگر اسپرٹ سے مراد وہ چیز ہے جو بحیثیت مجموعی قرآن کی تعلیمات
سے مشکوٰۃ ترمذی و سلم

بہتر نہ پڑتی ہیں۔

مجموعی حیثیت سے یہ استعداد وسیع اور جامع ہیں کہ ان کی مدد سے بہترین تدبیریں ہو سکتی ہیں۔ ہر ایک کی تفصیل کتب اصول میں ملاحظہ کرنا چاہیے۔

مسلم معاشرہ میں ابھی اس درجہ کے انگیزہ کی صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ انسانی جزئیات و فرعیات میں "آفاقیت" کے تصور کو جذب کر سکے اس لئے بین الاقوامی فقہ کو بروئے کار لانا نہ کہے لئے نہ ماحول سازگار ہے نہ مفید نتیجہ کی توقع ہے۔

موجودہ صورت یہ ہے کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اسی کو سامنے رکھ کر ملکی قانون مرتب کیا جاتا ہے۔ البتہ جن مسائل میں حالات و تقاضہ کے مطابق تبدیلی کرنی پڑے یا نئے مسائل حل کرنے کی صورت ہو تو ایسے مواقع میں دوسری فقہ نیز اختلاف فقہاء سے ضرور مدد لی جاتی ہے۔

اس طریق کار میں قوی فقہ کے غلط نظریہ کو کسی درجہ میں تقویت پہنچنے کا اندیشہ ہے لیکن بڑے اور اہم مقصد کی خاطر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کئے بغیر موجودہ دور میں کوئی اہم دینی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔

قطبین پر رہنے والوں کے لئے یا جہاں بھی موجودہ نظم قدرتی طور پر نہیں قائم رہ سکتا ہے فقہاء نے نماز کے اوقات کا انداز گھنٹوں کے حساب سے کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ذیل حدیث میں جس میں اپنے ایک ایسے دور کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں دن و رات اور طلع و غروب کا موجودہ نظم نہ قائم رہ سکے گا صحابہ کرامؓ نے سوال کیا:

سبحہ ملاحظہ ہوشامی وغیرہ

اپنے حالات کے لحاظ سے اوقات مقررہ میں مناسب ترمیمیں کرنی ہوں گی کیونکہ ان اوقات کی پابندی اور عبادت کی ادائیگی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتیں اس لئے عبادت کے حکم کو اوقات کے حکم پر قربان نہیں کیا جاسکتا ہے۔

قربانی کے حکم پر عمل کرنے کے صرف دو اصول مد نظر رکھنے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جانور وہ ہو جو اسلام میں حرام نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جانور وہ ہو جو کسی آبادی میں روٹھ (Cattle) کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہو۔ اس طرح قربانی کے حکم پر دنیا کی ہر آبادی میں عمل کیا جاسکتا ہے۔ قربانی بہر حال جانور ہی کی ہونی چاہیے اس کے بدلے میں کوئی مالی اتفاق کی شکل اختیار نہیں کی جاسکتی۔ میں اس موضوع پر تفصیلی بحث اپنے رسالے ”مسئلہ قربانی“ میں کر چکا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، خلفائے راشدین کے عمل اور بحیثیت مجموعی فقہائے حمت کے فہم سے ظاہر ہوتی ہے تو بلاشبہ یہ اسپرٹ ملحوظ رکھنے کے قابل ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر الفاظ قرآن اور سنت سے لئے جائیں اور اسپرٹ کہیں اور سے ملتی جائے تو یہ سخت قابل اعتراض چیز ہے اور ایسی اسپرٹ کو ملحوظ رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم خدا اور رسول کا نام لے کر ان سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔

قطبیین کے متعلق روزہ اور نماز کے معاملہ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن اور حدیث کی رو سے اصل مقصود خدا کی عبادت ہے یا ان دونوں عبادتوں کو ان خاص اوقات کے اندر ادا کرنا جن کی علامات قرآن اور سنت میں بنائی گئی ہیں۔ تمام دنیا کا یہ ستم قاعدہ ہے کہ کسی حکم سے جو اصل مقصود پر وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اگر اس حکم کے متعلقات میں سے کوئی چیز ایسی آجائے جس کی پابندی کرنے کے ساتھ حکم کے مقصد کو پورا نہ کیا جائے تو مقصد میں ترمیم کرنے کے بجائے ان متعلقات میں ترمیم کی جاتے گی۔ اب یہ ظاہرات ہے کہ قرآن مجید اور سنت کی رو سے نماز ادا کرنا اور روزہ رکھنا اصل مقصد ہے اور عبادتوں کے لئے مقرر کئے گئے ہیں وہ زمین کی بہت بڑی آبادی کی سہولت کو ملحوظ رکھ کر مقرر کئے گئے ہیں۔ زمین کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ان علاقوں میں آباد ہے جہاں رات دن کا لٹ پھیر جو بیس گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اور ان علاقوں میں چونکہ اکثریت کے پاس ہر وقت گھر ہی نہیں رہ سکتی اس لئے ان کی سہولت کو مد نظر رکھ کر اوقات کے لئے وہ علامات بیان کی گئی ہیں جو افق پر یا آسمان پر ظاہر ہونے والی ہیں تاکہ ہر انسان اپنی عبادت کے لئے اوقات باسانی معلوم کر لے۔ قطبیین پر انسانی آبادی کا بہت چھوٹا حصہ آباد ہے۔ اس آبادی کو نماز اور روزے کے احکام پر عمل کرنے کیلئے

ایٹنی صاحب

۱۰۔ جس روح اور مقصد کے پیش نظر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور غیر شعوری طور پر اس کے ذریعہ جذبات کی جس انداز سے تربیت ہوتی ہے انکم ٹیکس کی ادائیگی سے نہ وہ روح پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ موجودہ دور کے ٹیکس کی حیثیت میں نہیں ہے بلکہ زندگی کی تربیت و خامس سانچہ میں ڈھانے کیلئے ایک ”آلہ“ کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح نماز۔

کل کو نماز کا بھی کوئی بدل مقرر کر کے سوال ہو گا کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ کا ایک نظم پر حال ضروری ہے۔

مودودی صاحب

زکوٰۃ کے متعلق پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ٹیکس نہیں ہے بلکہ ایک عبادت اور رکن اسلام ہے جس طرح نماز، روزہ اور حج ارکان اسلام ہیں۔ جس شخص نے بھی کبھی قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ قرآن بالعموم نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے اور اُسے اُس دین کا ایک رکن قرار دیتا ہے۔ جو ہر زمانے میں انبیاء کرام کا دین رہا ہے اس لئے اُس کو ٹیکس سمجھنا اور ٹیکس کی طرح اس سے معاملہ کرنا پہلی بنیادی غلطی ہے ایک اسلامی حکومت جس طرح اپنے ملازموں سے دفتری کام اور دوسری خدمات لے کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب نماز کی ضرورت باقی نہیں کیونکہ انہوں نے سرکاری ڈیوٹی دے دی ہے۔ اس طرح وہ لوگوں سے ٹیکس لے کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب زکوٰۃ کی ضرورت باقی نہیں کیونکہ ٹیکس لے لیا گیا ہے۔ اسلامی حکومت کو اپنے نظام اوقات لانا اس

ۛ

سوال ۱۰

موجودہ آزاد تہذیبی دور میں بھی کیا غرباء و مساکین کے لئے امر اور رُسا سے زکوٰۃ فنڈ جبراً وصول کیا جانا مناسب ہوگا۔ جبکہ وہ دیگر کئی ٹیکسوں کے علاوہ انکم ٹیکس بھی حکومتِ وقت ہی کو ادا کرتے ہوں؟

وال ما

مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھنے کے لئے آج بیسویں صدی میں کیا طریق کار اختیار کیا جائے گا۔ جبکہ آج کی جنگ ٹمشیر و سنان سے یا میدان جنگ میں آکر ہو کر دست بدست نبرد آزمائی سے نہیں ہوتی بلکہ سائنسی ہتھیاروں و ماسخوں *strategy* اور

espionage سے لڑی جاتی ہے ؟

اے آپ ایم ایم۔ راکٹ، میزائل اور مشینیں ایجادات وغیرہ کا سہارا لے کر اس سائنسی و ایٹمی دور میں جہاد کی تشریح کس طرح کریں گے ؟

ج، کیا چاند، مریخ و مشتری پر اترنے اور سیٹلائٹ چھوڑنے یا فضا میں راکٹ سے پرواز کرنے اور نئی ایجادات کو نیرالے مجاہدین کے ہرے میں آسکتے ہیں ؟

ج، انتظامی امور و مسلکتی نظام (*Civil Administration*) میں فوج کو کیا مقام دیا جاسکتا ہے ؟ موجود دور کے فوجی انقلاب نے ملکی نظام میں فوج کی شمولیت اور افادیت بہت حد تک ثابت ہو چکی ہے۔ کیوں نہ فوج کو دور امن میں بٹھا کر کھلانے کے بجائے ہر فیلڈ میں قوم کی خدمت سپرد ہو ؟

طرح مقرر کرنے ہوں گے تاکہ اس کے ملازمین نماز و وقت پر ادا کر سکیں۔ اسی طرح اس کو اپنے ٹیکسیشن کے نظام میں زکوٰۃ کی جگہ نکالنے کے لئے مناسب ترمیمیں کرنی ہوں گی۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت کے موجودہ ٹیکسوں سے کوئی ٹیکس اُن مقاصد کے لئے اُس طرح استعمال نہیں ہوتا ہے جن کے لئے قرآن میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اور جس طرح اس کے تقسیم کرنے کا حکم ہے۔

منزلیں ملے کتنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خلافت کی سب سے پہلی تقریر میں فرمایا تھا۔

”اے لوگو! غور سے سن لو۔ دنیا کی جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار اور سوا کر دیتا ہے۔“

البتہ قرآن حکیم نے مطلقاً جہاد کا نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے کہ مذکورہ قسم کی ساری جہاد جہد فتنہ و فساد کے ختم کرنے اور رحمت الہی کو عام کرنے کے لئے کی جائے نہ کہ ذاتی و قومی اقتدار اور ملک گیری کے لئے جیسا کہ دنیا کی قوموں اور حکومتوں میں ہوتا ہے۔

حتی لا تسکون فتنۃ ویسکون الدین للہ ۲: ۱۹۲۔
یہاں تک کہ فتنہ و فساد نہ رہے اور اللہ کا راج قائم ہو جائے۔

رسولؐ نے فرمایا۔

”لَا تَدْرُونَ کَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ أَهْلِيَا (الحديث) ”تاکہ اللہ کی بات، غالب ہو کر رہے۔“
جہن تشعب مورخوں نے جہاد کو دو حیثیت پر برسریت کا بظاہر قرار دیا ہے وہ دراصل اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور بقول فرانسیسی مصنف ”موسو سیدیو“ انہوں نے حق سے کان بند کر لیا ہے اور قلب کی بینائی سے وہ محروم ہو گئے ہیں لہ

موجودہ دور میں وطنیت و قومیت کے نام پر بھی جذبہ جہاد کو بیدار کیا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں جرمنی وغیرہ سے ایثار و قربانی کی عجیب و غریب مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن مذہبی جذبہ کی بیداری ان سب میں زیادہ مؤثر اور خاص نتائج کی حامل ہے

لہ تاریخ عرب ص ۱۰

امینی صاحب

۱۱۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاد و قتال کے مفہوم میں باہمی فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ مغالطہ ہو رہا ہے۔ جہاد ایمانیات و معتقدات کو بروئے کار لانے کے لئے ہر قسم کی انتہائی جدوجہد کرنا۔ ہاتھ پاؤں سے اس کے لئے دوش و صوب کرنا زبان و قلم سے اس کی تبلیغ کرنا عقل و دماغ سے اس کے لئے تدبیریں سوچنا غرض ہر امکانی وسائل اس راہ میں صرف کرنا اور ہر مزاحمت کی پوری قوت کے ساتھ مدافعت کرنا اور جب اس راہ میں جان کی بازی لگانے کا وقت آجائے تو... بھی کسی طرح کا دریغ نہ کرنا۔ امام راغبؒ اصغہانی جہاد کی تعریف میں کہتے ہیں۔

استغراغ الوسع فی مدافعة العدو وظاھراً و باطناً
و دشمن کی مدافعت میں اپنی پوری قوت و وسعت لگا دینا یہ دشمن ظاہری ہو یا باطنی (نفس و شیطان)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جَاهِدُوا اَنْفُسَكُمْ كَمَا تَجَاهِدُونَ اَعْدَاءَكُمْ
”اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو جیسا کہ دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے ہو۔“
جَاهِدُوا الْمَشْرِكِينَ بِاَنْفُسِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَاَنْتُمْ
”مشرکین سے جہاد کرو جان و مال اور زبان کے ذریعہ“

مذکورہ تعریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کا مفہوم قتال سے بہت زیادہ وسیع اور عام ہے اور یہ جہاد ایسی فطری حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر قوم قیام و بقا کی جدوجہد میں بہمہ و جہہ اس کو اپناتی ہے اور اسی پر عمل کر کے وہ عروج و بقا کی

۱۲ مفردات امام راغبؒ اصغہانی نے نسائی و ابوداؤد سے حوالہ بالا

مودودی صاحب

جہاد کے متعلق اولین بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جہاد اور لڑاکا پن میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح قومی اغراض کے لئے جہاد اور چیز ہے اور جہاد فی سبیل اللہ اور چیز مسلمانوں میں جس جذبہ جہاد کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ اس تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ان کے اندہ ایمان ترقی کرتے کرتے اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ وہ خدا کی زمین سے برائیوں کو مٹانے اور اس زمین میں خدا کا حکم بلند کرنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار نہ ہو جائیں۔ سردست تو سمجھ کر دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اس جذبے کی جڑ کاٹ دینے کے لئے کیا جا رہا ہے تعلیم وہ دی جا رہی ہے جو ایمان کے بجائے شک اور انکار پیدا کرے۔ تربیت وہ دی جا رہی ہے جس سے افراد میں اور سوسائٹی میں وہ برائیاں پھیلیں جنہیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے نزدیک برائیاں ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال لا حاصل ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد کیسے پیدا ہوگا۔ موجودہ حالت میں یا تو مسلمان کرنے کا سپاہی (Mercenary) بنے گا یا حد سے محدود قومی اغراض کے لئے لڑے گا۔ رہے سانس ہی ہتھیار اور اسٹریٹیجی (Strategy) تو وہ اسباب ہیں جو جائز اغراض اور ناجائز اغراض سب کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر مسلمان میں سچا ایمان موجود ہو اور اسلام کا نصب العین اس کا اپنا نصب العین بن جائے تو وہ پورے جذبے کے ساتھ تمام وہ قابلیتیں اپنے اندہ پیدا کرے گا۔ جو اس زمانے میں لڑنے کے لئے درکار ہیں اور تمام اُن فرائض اور وسائل سے کام لے گا جو آج یا آئندہ جنگ کے لئے درکار ہوں۔

چاند اور فریخ اور مشتری پر اترنا اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئیس کے امریکہ پر

کیونکہ وہ میں بنیادی عناصر جو زندگی میں ہم آہنگی اور روح پیدا کرتے ہیں اس جذبہ میں بنیادہ
 عمرگی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ وہ عینوں یہ ہیں ملا عقائد میں عمومیت ہی فوائد میں
 عمومیت اور احساس میں عمومیت۔ اسی بار پر فلسفہ تاریخ کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ دنیا میں
 بڑی بڑی سلطنتوں کے قیام اور تاریخی انقلاب کے پس پشت مذہبی جذبہ ہی کا افترا
 رہا ہے ماضی قریب میں یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی تاریخ اس کا بین ثبوت ہے۔

کبھی حیرت انگیز نظریہ اور وہ خیال جو عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے وہ بھی ”معبود“
 کی قانقنما حاصل کر لیتا ہے بشرطیکہ عوام کوئی مخفی طاقت اس میں محسوس کریں یا عام
 سطح سے کوئی اونچی چیز عوامی ضرورت کی ہو جیسا کہ موجودہ دور میں ”کمپوزنم تحریک“ اسی
 انداز میں کام کر کے کامیابی حاصل کر رہی ہے۔

غرض مذہبی جذبہ بیدار ہونے سے جذبہ جہاد و غور بخود بیدار ہو کر اپنے ”کاز“ کر اگے
 بڑھانے لگے گا۔ اور انسانی ایجادات و ترقیات کو بڑی حد تک مفید کاموں کے لئے استعمال
 کرنے کے مواقع فراہم کرے گا۔

مذہبی جذبہ کے بارے میں ڈاکٹر ”مرسیر“ کا یہ قول بے بنیاد ہے کہ۔

”جذبہ مذہبیت محض آرائش و تکلفات کا کام دیتا ہے اور جماعت کے لئے کوئی افادی

حیثیت نہیں رکھتا ہے“

ڈاکٹر مرسیر موصوف کے اس خیال کا عمل سیاسی اور مفاد پرست لوگ بے شک ہیں کہ
 وہ مجلس کی آرائش و مقصد برآری کے لئے اس جذبہ کے ساتھ کھیلنے میں لیکن اس کی
 اصل نوعیت کے بارے میں ان کا یہ خیال تاریخ و فلسفہ تاریخ کے علمہ حقائق سے بھرا ہوا نہیں ہے

سوال ۱۲

کیا اس دور میں اسلامی حکومت خواتین کو مردوں کے برابر سیاسی و معاشرتی حقوق
 دے کرے گی جبکہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس نے سب سے تاریک ترین دور میں بھی عورت
 کو ایک مقام (Status) عطا کیا؟

رہا کیا آج خواتین کو مردوں کے برابر اپنے ورثہ کا حصہ لینے کا حق دیا جاسکتا ہے؟
 اب، کیا ان کو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم یا مردوں کے شانہ بشانہ کام
 کر کے ملک و قوم کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کی اجازت نہ ہوگی؟
 راج فرض کیجئے اگر اسلامی حکومت خواتین کو برابر کا حق ملے وہ زندگی دے اور وہ کثرت آراء
 سے وزارت و صدارت کے عہدوں کے لئے الیکشن لڑ کر کامیاب ہو جائیں تو موجودہ
 بیسویں صدی میں بھی کیا ان کو منصب اعلیٰ سنبھالنے کا حق اسلامی احکام کی رو سے
 نہیں مل سکتا جبکہ بہت سی مثالیں ایسی آج موجود ہیں مثلاً سبیلون میں وزارت عظمیٰ
 ایک عورت کے پاس ہے۔ یا نیدرلینڈ میں ایک خاتون ہی حکمران اعلیٰ ہے برطانیہ
 پر ملکہ کی شہنشاہیت ہے؟

رہا سفارتی حد تک جیسے عابدہ سلطانہ دختر نواب آف بھوپال رہ چکی ہیں اور اب
 بیگم رعنا لیاقت علی خان نیدرلینڈ میں سفیر ہیں یا دیگر جس طرح مسز وجے مکشمو
 پنڈت برطانیہ میں ہائی کمشنر ہیں اور اقوام متحدہ کی صدر رہ چکی ہیں اور بھی مثالیں
 جیسے نور جہاں، جھانسی کی رانی، رضیہ سلطانہ، حضرت نخل زوجہ واجد علی شاہ جو

اتر نے اور واسکوڈے گاما کے اتر شرق الہند پر اترنے سے زیادہ مختلف نہیں۔ اگر یہ لوگ مجاہد فی سبیل اللہ مانے جاسکتے ہیں تو چاند اور مریخ پر اترنے والے بھی مجاہدین بن جائیں گے۔

انتظامی امور اور مملکتی نظام (Civil Administration) میں فوج کا داخل ہونا فوج کے لئے بھی اور ملک کے لئے بھی سخت تباہ کن ہے۔ فوج بیرونی دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرنے کیلئے منظم کی جاتی ہے۔ ملک پر حکومت کرنے کے لئے منظم نہیں کی جاتی۔ اس کو تربیت دشمنوں سے لڑنے کی دی جاتی ہے۔ اس تربیت سے پیدا ہونے والے اوصاف ملک کے باشندوں سے معاملہ کرنے کے لئے سوزوں نہیں ہوتے علاوہ بریں ملکی معاملات کو جو لوگ بھی چلائیں خواہ وہ سیاست کار (Politician) ہوں یا ملکی فسق کے منظم (Civil Administrator) ان کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ملک میں بہت سے لوگ ان سے خوش بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی، فوج کا اس میدان میں اترنا لامحالہ فوج کو غیر مردلعزیز (unpopular) بنانے کا موجب ہو گا۔ حالانکہ فوج کیلئے یہ نہایت ضروری ہے کہ سارے ملک کے باشندے اس کی پشت پر ہوں اور جنگ کے موقع پر ملک کا ہر فرد اس کی مدد کرنے کیلئے تیار ہو۔ موجودہ دور کے فوجی انقلابات نے ملکی نظام میں فوج کی شمولیت کو مفید ثابت نہیں کیا ہے بلکہ درحقیقت تجربے سے اس کے برے نتائج ثابت ہو گئے ہیں۔

ابنی صاحب

ہاں خواتین کا مسئلہ تقریباً ہر دور میں نازک رہا ہے اور جذبات کی ماری ہوئی دنیا نے اکثر اس کے ساتھ بے انصافی سے کام لیا ہے۔ اور صرف مہم کی بگڑی ہوئی شکل اور اس کے ناسندوں نے بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔

یہ زمانہ کی ستم ظریفی ہر باعورت کی فطری کمزوری کا نتیجہ کہ تقریباً ہر دور میں خواتین کی قیمت کا فیصلہ روزانہ ہی کے ہاتھ میں رہا ہے اور وہی اپنے خود غرضانہ اور نفس پرستانہ جذبات کے مطابق اس سے متعلق جملہ مسائل طے کرتے رہے ہیں۔ غالباً اسی کا ردِ عمل ہے کہ اب وہ آزاد ہو کر اپنا اصلی مقام بھی چھوڑنے پر آمادہ ہے اور تمام اخلاقی و صنعتی حدود و قیود سے آزاد ہو کر نیا مقام تلاش کرنے میں سرگردان ہے لیکن اس میں بھی اس کے رہنما رہیں اور انہیں کی بے لگام عقل و ہوش کی موٹنگافیاں اور سرستیاں ہیں۔

اصلی مقام کی تلاش میں ناکامی کے جو وجود و اسباب پہلے تھے وہی اب بھی موجود ہیں ایسی حالت میں کیونکر توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر قیام و بقا کی جدوجہد میں اصلی کردار نمایاں کر سکے گی۔ بلکہ قوی اندیشہ ہے کہ اگر موجودہ صورت حال کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو ترقی معکوس کے ذریعہ چھٹی صدی عیسوی کی مڑوک ایرانی تحریک والی راہ نہ اختیار کر لی جائے جس میں زن۔ زمین اور زمینوں کو مشترک قرار دیا گیا تھا۔ لہ

ہدایت الہی نے "خواتین" کو جو مقام عطا فرمایا ہے اور جو ذمہ داریاں ان کے سپرد کی ہیں اس میں ان کی فطری ساخت کا اعتمار کیا ہے کہ مروجہ کے خود غرضانہ جذبات

کہ *Pride of Women* کہلاتی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف
لکھنؤ میں جنگ کی کمانڈ کی وغیرہ۔ اس طرح خواتین نے خود کو پورا اہل کر دیا ہے تو اگر آج
محترمہ فاطمہ جناح صدارت کا عہدہ سنبھال لیں تو اسلامی اصول پاکستان کے اسلامی
نظام میں اس کی اجازت نہ دیں گے؟

ہاں کیا آج بھی خواتین کو ڈاکٹر وکلاء مجسٹریٹ۔ جج۔ فوجی افسر یا پائیلٹ وغیرہ بننے
کی مطابق اجازت نہ ہوگی؟

ہاں خواتین کا یہ بھی کارنامہ کہ وہ نرسوں کی حیثیت سے کس طرح مریضوں کی دیکھ بھال
کرتی ہیں قابل ذکر ہے۔ خود اسلام کی پہلی جنگ میں خواتین نے مجاہدین کی مرہم پٹی
کی پانی پلایا اور سونے سے بلند کئے۔ تو کیا آج بھی اسلامی حکومت میں ادھی قوم کو
مکانات کی چار دیواری میں مقید رکھا جائے گا؟

دھوس قسم کا مفکر معروف اور بیزار ہے۔

مودودی صاحب

اسلامی حکومت دین کے کسی معاملے میں بھی اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کوئی کام کر سکی نہ تو مجاز ہے اور نہ وہ اسکا ارادہ ہی کر سکتی ہے اگر فی الواقع اسکو چلانے والے ایسے لوگ ہوں جو اسلام کے اصولوں کو سچے دل سے ملتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں عورتوں کے معاملے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ عورت اور مرد عزت و احترام کے لحاظ سے برابر ہیں۔ اخلاقی حیات کے لحاظ سے بھی برابر ہیں لیکن دونوں کا دائرہ عمل ایک نہیں ہے۔ سیاست اور ملکی انتظام اور فوجی خدمات اور اسی طرح کے دوسرے کام مرد کے دائرہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دائرے میں عورت کو گھسیٹ لانے کے دوبرے نتیجے ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ ہماری خواتین کی زندگی بالکل تباہ ہو گی جسکی بیشتر ذمہ داریاں عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر عورتوں پر دھرا بار ڈالا جائیگا کہ وہ اپنے فطری فرائض بھی انجام دیں جن میں روقہ طعاش شریک نہیں ہو سکتا اور پھر مرد کے فرائض کا بھی نہایت حصہ اپنے اوپر اٹھائیں۔ عموماً یہ دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ لازماً پہلی صورت ہی رونما ہو گی اور مغربی ممالک کا تجربہ بتاتا ہے کہ وہ رونما ہو چکی ہے۔ تمکینیں بند کر کے دوسروں کی جماعتوں کی نقل اتارنا عقل مندی نہیں ہے۔

اسلام میں اس کے لئے کوئی اجازت نہیں ہے کہ وراثت میں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہو اس باب میں قرآن کا ہر یہ حکم مانع ہے نیز یہ انصاف کے بھی خلاف ہے۔ کہ عورت کا حصہ مرد کے برابر ہو کیونکہ اسلامی احکام کی رو سے خاندان کی پرورش کا سارا مالی بار مرد پر ڈالا گیا ہے یہی کام مرد فقہ بھی اس پر واجب ہے اس کے مقابلہ میں عورت پر کوئی مالی بائیں ڈالا گیا ہے اس صورت میں سختی کو مرد کے برابر حصہ کیسے دلایا جاسکتا ہے۔

اسلام مولا مخلوق و موصلائی کا مخالف ہے اور کوئی ایسا نظام جو خاندان کو اہمیت دیتا ہو

کا یہ فطری نقشہ میں جو لکیریں مشترک تھیں ان میں دونوں کا یکساں لحاظ کیا ہے اور ہر الگ الگ تھیں ان میں کچھ امتیاز سے کام لیا ہے اس بناء پر کچھ باتیں دونوں میں مشترک قرار پائیں اور کچھ دونوں کے لئے الگ الگ مخصوص ہیں مگر زندگی کی تکمیل کے لئے دونوں کی یکساں ضرورت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔

ان دونوں کی انفرادیت و اشتراکیت کو ملحوظ رکھ کر موجودہ حالات و ضروریات کے ماتحت معاشرتی زندگی کا "امیزہ تیار کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ذریعہ صالح معاشرہ کی تشکیل میں مدد مل سکتی ہے اسلامی تاریخ نے خواتین کی مذہبی علمی سیاسی و عملی کارنامے غفلت سے لئے ہیں موجودہ دور میں ان کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جاسکتا ہے؟ اور کس طرح قیام و بقا کی جدوجہد میں ان کی خدایات سے فائدہ اٹھانیکا راہیں نکل سکتی ہیں؟ اسی طرح اخلاق و معاش کا باہمی ربط جس قدر نازک ہے؟ اس کے پیش نظر عاشری میدان میں ان کے شرکت کی کونسی صورتیں مناسب ہو سکتی ہیں؟

اب سب امور پر غور و خوض کے لئے اہل فکر و نظر کی مجلس "کی ضرورت ہے تنہا ایک شخص کی رائے حجت نہ بن سکیگی موجودہ دور و عمل کا دور ہے لازمی طور سے گذشتہ تفریط کے مقابلہ افراط ہے۔ اس بناء پر اس دور کی ساری چیزیں نہ حجت بن سکتی ہیں اور نہ ہی وہ "متوازن قرار پا سکتی ہیں اسی طرح ہر شعبہ زندگی میں ان کے نظر آنے سے نہ یہ استدلال درست ہو سکتا ہے کہ بہرہ و جہ وہ مردوں کے مساوی ہیں جبکہ دوسری طرف علم تشریح و فیالوجی ساکالوجی وغیرہ علوم و تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ فطری طور پر مرد و عورت میں کافی فرق موجود ہے۔ مخلوق تعلیم کے مضامرات کا اعتراف اب مجبور و درہم کی چہار دیواری تک محدود نہیں رہ گیا ہے بلکہ ہر سنجیدہ

کی ہے کہ عورتوں کے پاس پہنچ کر کوئی راز، لالہ نہیں رہتا مغربی ممالک میں جاسوسی کے جتنے واقعات تبیش آتے ہیں ان میں بھی عموماً کسی نہ کسی طرح عورت کا دخل ہوتا ہے۔

عورتوں کی تعلیم سے اسلام ہرگز نہیں روکتا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کو دلائی جانی چاہیئے لیکن چند شرطوں کے ساتھ اول یہ کہ ان کو وہ تعلیم خاص طور پر دی جائے جس سے وہ اپنے دائرہ عمل میں کام کرنے کے لئے ٹھیک ٹھیک تیار ہو سکیں اور ان کی تعلیم بعینہ وہ نہ ہو جو مردوں کی ہو۔ دوسرے یہ کہ تعلیم مخلوط نہ ہو اور عورتوں کو نہ انہیں تعلیم گاہوں میں عورتوں ہی سے تعلیم دلائی جائے۔ مشرقی تعلیم کے مہلک نتائج مغربی ترقی یافتہ ممالک میں اس حد تک سامنے آچکے ہیں۔ جو انسانیت کے لئے بدتر بارگاہ میں مثلاً صرف امریکہ میں ۱۰ سال تک عمر کی لڑکیاں جو ہائی سکول میں پڑھتی ہیں تعلیم کے وسیع سے ہر سال ان میں سے اوسطاً ایک ہزار حاملہ نکلتی گواہی یہ شکل ہمارے ہاں دیکھنا نہیں سہی لیکن اس مخلوط تعلیم کے نتائج کچھ ہمارے سامنے بھی آنے شروع ہوئے ہیں۔ میرے یہ نہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین سے ایسے اداروں میں کام لیا جائے جو صرف عورتوں کے لئے ہی مخصوص ہوں مثلاً زمانہ ہسپتال اور زمانہ تعلیم گاہیں وغیرہ۔

اسکو پسند نہیں کرتا کہ عورتوں اور مردوں کی مخلوط سوسائٹی ہو مغربی ممالک میں اسکے بدترین نتائج ظاہر ہو چکے ہیں مگر ہمارے ملک کے لوگ ان نتائج کو بھگتتے کیلئے تیار نہیں تو شوق سے بھگتتے رہیں۔ لیکن آخر یہ کیا فردوسی ہے کہ اسلام میں ان افعال کی گنجائش زبردستی نکالی جائے جن سے وہ شدت کے ساتھ روکتا ہے۔

اسلام میں اگر جو جگہ کے مروجہ پر عورتوں سے مریم مٹی وغیرہ کا کام لیا گیا ہے تو اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کی حالت میں عورتوں کو دفنوں اور کاخاںوں اور طویل اور پائلمینٹوں میں لاکھڑا کیا جائے مرد کے دائرہ عمل میں اگر عورتیں کبھی مردوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتیں اسلئے کہ وہ ان کاموں کیلئے بنائی ہی نہیں گئی ہیں۔ ان کاموں کیلئے جن اخلاقی اور ذہنی اوصاف کی ضرورت ہے وہ دراصل مرد میں پیدا کئے گئے ہیں۔ عورت مصنوعی طور پر مرد بن کر کچھ ٹھوڑا بہت ان اوصاف کو اپنے اندر ابھارنے کی کوشش کرے بھی تو اس کا دُور نقصان خود اس کو پہنچتا ہے اور حاشو کو بھی۔ اس کا اپنا نقصان یہ ہے کہ وہ نہ پوری عورت رہتی ہے نہ پوری مرد بن سکتی ہے اور۔ اپنے اصل دائرہ عمل میں جبکے لئے وہ فطرتاً پیدا کی گئی ہے ناکام رہ جاتی ہے۔ معاشرہ اور سیاست کا نقصان یہ ہے کہ وہ اہل کارکنوں کے بجائے نااہل کارکنوں سے کام لیتا ہے اور عورت کی آدمی زبانہ اور آدمی روانہ خصوصیات سیاست اور حیثیت کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس سلسلہ میں گنتی کی چند سابقہ معروف خواتین کے نام گنانے سے کیا فائدہ۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ جہاں لاکھوں کارکنوں کی ضرورت ہو کیا وہاں تمام خواتین مزدور رہ سکیں گی؟ ابھی حال ہی میں مصر کے سرکاری محکموں اور تجارتی اداروں نے یہ شکایت کی ہے کہ وہاں بحیثیت مجموعی ایک لاکھ دس ہزار خواتین جو مختلف مناصب پر کام کر رہی ہیں۔ بالعموم نامزدوں ثابت ہو رہی ہیں اور ان کی کارکردگی مردوں کی نسبت ۵۰ فیصدی سے زیادہ نہیں۔ پھر مصر کے تجارتی اداروں نے یہ عام شکایت

امینی صاحب

۱۳۔ ایسی ہر قسم کی آزادی و پابندی ناقابل برداشت ہوگی۔ جس میں خواتین معاشرو پر بدلہ نہیں یا بے قابو ہو کر اخلاق و شرافت کے گرانقدر اصول پائمال کریں۔

موجودہ دور کے نئے نئے فیشن جس اور خدو و حال کی نمائش وغیرہ جو جذبات کو برا نگینہ کرنے والے ہیں اور وہ حرکتیں نظم جو ان چیزوں کو تقویت پہنچاں پالی اور فراغ دینے والی ہو صالح معاشرہ ان کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسلامی حکومت تبدیلی مختلف تدبیروں کے ذریعہ ان کو ختم کرے گی اور اس سے اسلامی شہری آزادی میں فرق نہ آئے گا۔

مغفل و جبرہ کی بنا پر خواتین عدالت سے طلاق حاصل کر سکتی ہیں۔

مودودی صاحب

اسلام معاشرہ کی اصلاح و تربیت کا سارا کلام محض قانون کے ڈنڈے سے نہیں لیتا۔ تعلیم و نشر و اشاعت اور رائے عام کا دباؤ اسکے ذرائع اصلاح میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان تمام ذرائع کے استعمال کے بعد اگر کوئی غلطی باقی رہ جائے تو وہ قانونی وسائل اور انتظامی تدابیر استعمال کر سکیں بھی شامل نہ کرے گا۔ عورتوں کی عریانی اور بے حیائی فی الواقع ایک بہت بڑی بیماری ہے جسے کوئی سچی اسلامی حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بیماری اگر دوسری — تدابیر اصلاح سے درست نہ ہو یا اس کا وجود باقی رہ جائے تو یقیناً اس کو از روئے قانون روکنا پڑے گا۔ اس کا نام اگر شہری آزادی پر ضرب لگنا ہے تو جو ایروں کو کپڑا اور جیب کتروں کو سترائیں دینا بھی شہری آزادی پر ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ اجتماعی زندگی لازماً افراد پر کچھ پابندیاں عائد کرتی ہے۔ افراد کو اس کیلئے آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا کہ وہ اپنے ذاتی رجحانات اور دوسروں سے کیسی ہوتی باتوں سے اپنے معاشرہ کو برباد کریں۔

سوال ۱۳

کیا اسلامی حکومت خواتین کی برصغریٰ ہونی آزادی کو سختی سے روکے گی جیسے کہ ان کی زیبائش اور نیم عریاں لباس زیب تن کرنے اور پیش کار بھان اور جیسے آج کل نوجوان لڑکیاں نہایت تنگ و لغریب سینٹ سے معطر لباس اور غارہ و سرخی سے مزین اپنے ہر خدو خال و نشیب و فراز کی نمائش پر سرعام کرتی ہیں اور آج کل نوجوان لڑکے بھی ہالی وڈ فلموں سے متاثر ہو کر ٹیڈی بوائے بن رہے ہیں تو کیا حکومت قانون (Legislation) کے ذریعہ سے ہر مسلم و غیر مسلم لڑکے و لڑکی کے آزادانہ رجحان کو روکے گی؟ غلام ورنزی پر مبنی زندگی؟ والدین پرستیوں کو جو مانہ کیا جاسکتا؟ تو اس طرح کیا انکی شہری آزادی پر تذبذب نہ لگے گی؟

رہی کیا حکومت گورنر گائینڈا (APWA) یا دیگر وائی۔ ایم۔ سی۔ اے (Y.M.C.A) اور وائی ڈیو۔ سی۔ اے (Y.W.C.A) جیسے ادارے اسلامی نظام میں گورنر کئے جاسکتے ہیں؟
 رہا کیا خواتین خواہ اسلامی علیہ سہی خود طلاق لینے کی مجاز ہو سکیں گے اور دوں پر ایک سے زیادہ شادی کی پابندی آج جائز ہوگی؟

دعج خواہ اسلامی عدالت کے روبرو ہی ان کو اپنی پسند سے (Givik Marriage) کر سکیا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ ————— (جی) کیا خواتین کو یوتھ فیسٹیوئل کھیلوں، نمائش، ڈراموں، ناچ، فلموں یا مقابلہ حسن میں شرکت یا Air Hostess وغیرہ بننے کی آج بھی اسلامی حکومت مخالفت کرے گی؟

رہی ساتھ ہی قومی کردار تیار کرنے والے مثلاً سینما فلمیں، ٹیلی ویژن، ریڈیو پر فحش کمانے و عریان رسائل و لٹریچر موسیقی، ناچ و رنگ کی ثقافتی محفلیں وغیرہ کو بند کر دیا جائے گا یا فائدہ اٹھانا ممکن ہوگا؟

تو نہ صرف یہ کہ وقابل برداشت ہے بلکہ اسکے حامی بچوں کے حقوق محفوظ کر نیکی بھی فکر کی جاتی ہے (فرانس کی مثال ہمارے سامنے ہے) لیکن اگر اسی عورت سے نکاح کر لیا جائے تو بیزم ہے۔ گویا ساری پابندیاں حلال کیلئے ہیں حرام کیلئے نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایجاد سے بھی واقف ہو تو کیا وہ یہ اقدار (Values) اختیار کر سکتا ہے؟ کیا اس کے نزدیک زنا قانوناً جائز اور نکاح قانوناً حرام ہونے کا عجیب و غریب فلسفہ برحق ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے قوانین بنانے کا حاصل اسکے سوا کچھ نہ ہوگا کہ مسلمانوں میں زنا کا رواج بڑھے گا۔ گریز فریڈز اور دواشتائیں (Mistresses) فروغ پائیں گی اور دوسری بیوی نہ پیدا ہو جائیگی۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جو اپنے خدوخال میں اسلام کی اصل سوسائٹی سے بہت دور اور مغربی سوسائٹی سے بہت قریب ہوگی۔ اس صورت حال کے تصور سے جس کا جی چاہے مطمئن ہو مسلمان کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سوال میرج کا سوال ظاہر ہے کہ مسلمان عورت کیسا تھو پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوال اگر سید ہوتا ہے یا تو شرک عورت سے شادی کرنے کے معاملہ میں یا کسی ایسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کے معاملہ میں جو اسلامی قانون کے تحت کسی مسلمان سے نکاح کرنے کیلئے تیار نہ ہو اور مسلمان مرد اسکے عشق میں مبتلا ہو کر اس اقرار کے ساتھ شادی کرے کہ وہ کسی مذہب کا پابند نہ ہوگا۔ یہ کام اگر کسی کو کرنا ہی ہو تو اسے اسلام سے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسلام کیوں اپنے ایک پیرو کو اس کی اجازت دے؟ اور ایک اسلامی عدالت کا کام کب ہے کہ مسلمانوں کی اس طریقہ پر شادیاں کر دے؟

انگلینڈ اسلامی حکومت بھی یوتھ فیسٹیول (Youth Festival) اہم سمیلوں کی نمائشوں اور ڈراموں اور رقص و سرود اور مقابلہ حسن میں مسلمان عورتوں کو لائے یا ایر ہوٹس Hand Hosts بنا کر سافروں کے دل موہنے کی کوشش کرے تو

گرنے کا ٹیڈ (Girl Guides) کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ اپوا APWA قائم ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ اپنے دائرہ عمل میں روک کر کام کرے اور قرآن کا نام لے کر قرآن کے خلاف طریقہ استعمال کرنا چھوڑ دے۔ YWCA عیسائی عورتوں کیلئے ہو سکتا ہے مگر عیسائی مسلمان عورت کو اس میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ مسلمان عورتیں چاہیں تو YWMA بنا سکتی ہیں بشرطیکہ وہ اسلامی حدود میں رہیں۔

مسلمان عورت اسلامی عدلیہ کے ذریعہ سے خلع حاصل کر سکتی ہے۔ فسخ نکاح (Nullity)

اور تفریق (Judicial Separation) کی ڈگری بھی عدالت سے

حاصل کر سکتی ہے بشرطیکہ وہ شریعت کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ان میں سے کوئی ڈگری حاصل

کرنے کی مجاز ہو۔ لیکن طلاق (Divorce) کے اختیارات قرآن نے صریح الفاظ میں صرف

مرد کو دیئے ہیں اور کوئی قانون مردوں کو اس اختیار سے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ امدادات ہیں کہ

قرآن کے خلاف قوانین بنائے جانے لگیں پوری اسلامی تاریخ عہد رسالت سے لیکر اس حدی

تک اس تصور سے نا آشنا ہے کہ طلاق دینے کا اختیار مرد سے سلب کر لیا جائے اور کوئی عدالت

یا چنانچہ اس میں دخل دے۔ یہ تخیل سیاحیوں سے چل کر ہمارے ہاں درآمد ہوا ہے اور

اس کے وراء کریئوٹوں نے کبھی آنکھیں کھول کر یہ نہیں دیکھا ہے کہ یورپ میں اس قانون طلاق

کا پس منظر (Back ground) کیا ہے اور وہاں اس کے کتنے بے نتائج رونما ہوئے ہیں

ہمارے ہاں جب گھروں کے سکینڈل نکال کر بازاروں میں پہنچیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا۔ کہ

خدا کے قوانین کی نافرمانی کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔

مردوں پر ایک سے زیادہ شادی کے معاملہ میں از روئے قانون پابندی عائد کرینا یا اس

میں رکاوٹ ڈالنے کا تخیل بھی ایک بیرونی مال ہے جسے قرآن کے جعلی پرمٹ پر دھوکا دیا گیا ہے۔ یہ

ہی ہوسا سٹی میں سے آیا ہے جس میں ایک ہی عورت اگر مگر کوہ بیوی کیساتھ وابستہ طور پر رہی جائے

مودودی صاحب

دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لئے اسلام صرف ایک ہی حل پیش کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے رزق کے جوازِ نفع پیدا کئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے اور استعمال کرنے کی کوشش کی جائے اور جوازِ نفع اب تک مخفی ہیں ان کو دریافت کرنے کی پیہم سعی کی جاتی رہے۔ آبادی روکنے کی ہر کوشش خواہ وہ قتل اولاد ہو یا اسقاط حمل یا منع حمل، غلط ہے اور بے حد تباہ کن۔ ضبطِ ولادت کی تحریک کے چار نتائج ایسے ہیں جن کو روکنا ہونے سے کسی طرح نہیں روکا جاسکتا: ۱۔ زنا کی کثرت، ۲۔ انسان کے اندر خود غرضی اور اپنا معیار زندگی بڑھانے کی خواہش کا اس حد تک ترقی کر جانا کہ اسے اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے یتیم بھائیوں اور اپنے دوسرے محتاج امداد شدہ افراد کو جو بھی ناگوار گزرنے لگے کیونکہ جو آدمی اپنی مددنی میں خود اپنی اولاد کو شریک کرنے کے لئے تیار نہ ہو وہ دوسروں کو بھلا کیسے شریک کر سکے گا۔ یہ آبادی کے اضافے کا کم سے کم مطلوب معیار بھی جو ایک قوم کو زندہ رکھنے کے لئے ناگزیر ہے برقرار نہ رہتا۔ اس لئے کہ جب یہ فیصلہ کرنے والے افراد بوجھ لگے کہ وہ سنیہ بچے پیدا کریں اور کتنے نہ کریں اور اس فیصلہ کا مدار اس بات پر ہو کہ وہ اپنے معیار زندگی کو نئے بچوں کی آمد کی وجہ سے گرنے نہ دیں تو بالآخر وہ اتنے بچے بھی پیدا کرنے کے لئے تیار نہ ہوں گے جتنے ایک قوم کو اپنی قومی آبادی برقرار رکھنے کے لئے ضرور کار ہوتی ہے۔ اس طرح کے حالات میں کبھی کبھی نوبت یہ بھی آجاتی ہے کہ شرحِ پیدائش شرحِ اموات سے کمتر ہو جاتی ہے چنانچہ یہ نتیجہ فرانس دیکھ چکا ہے حتیٰ کہ اس کو ”بچے زیادہ پیدا کرو“ کی تحریک چلائی پڑی اور انعامات کے ذریعہ سے اس کی بہت افزائی کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ قومی

ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب سے اہم افراد و کفار کی حکومت میں یا سانی ہو سکتے ہیں بلکہ زیادہ آزادی کے ساتھ ہوتے ہیں۔

سیما، علم، شبلی ویرٹن اور ریڈیو وغیرہ تو خدا کی پیدا کردہ طاقتیں ہیں جن میں سبائے خود خرابی نہیں خرابی انکے اس استعمال میں ہے جو ان فی اخلاق کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اسلامی حکومت کام ہی یہ ہے کہ وہ ان ذرائع کو انسانیت کی فلاح کے لئے استعمال کرے اور اخلاقی فساد کیلئے استعمال ہونے کا دوازہ بند کر دے۔

سوال ۱۴

دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لئے آج اسلام کیا حل پیش کرتا ہے؟
 ۱۔ برتھ کنٹرول (پیدائش روکنے) کے لئے سواؤں کا استعمال فیمیل پلاننگ وغیرہ
 کو کیا آج بھی غیر شرعی قرار دے کر ممنوع قرار دیا جائے گا؟

ایٹنی صاحب

۱۴۔ ضبط تولید کا مسئلہ بھی اہم ہے لیکن بغور و فکر کا مستحق اس وقت ہو گا جبکہ ذرائع پیداوار کی تنظیم اور پیداوار کی تقسیم کا صحیح بندوبست ہو جو جن ممالک نے تنظیم و تقسیم پر قابو پا لیا ہے ان کے یہاں یہ سوال اس نوعیت سے نہیں پیدا ہوا ہے۔

دراصل عیش پرستار ذہنیت نے اس مسئلہ کو اٹھایا ہے اور حکومت کی نااہلی اس کی پشت پناہی کر رہی ہے ایسی حالت میں یک طرفہ نظر سے اس پر غور کرنا کیسے صحیح نتائج کا حامل ہو سکتا ہے؟ نقالی اور

مودودی صاحب

آنکھوں کے عطیہ کا معاملہ صرف آنکھوں تک ہی نہیں رہتا۔ بہت سے دوسرے اعضاء بھی مریضوں کے کام آسکتے اور ان کے دوسرے مفید استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دروازہ اگر کھولا جائے تو مسلمانوں کا قبروں میں دفن ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا سارا جسم ہی چندے میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مرنے سے قبل اپنے جسم کو تقسیم کرنے یا چندہ دینے کی وصیت کرے۔ جسم اس وقت تک اس کے تصرف میں جب تک وہ جسم میں خود رہتا ہے۔ اس کے نکل جانے کے بعد اس جسم پر اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں اس کی وصیت نافذ ہو۔ اسلامی احکام کی رو سے اس کا جسم احترام کے ساتھ دفن کر دینا چاہیے۔ اسلام نے انسانی لاش کی حرمت کا جو حکم دیا ہے وہ دماصل انسانی جان کی حرمت کا ایک لازمہ ہے۔ ایک دفعہ اگر انسانی لاش کا احترام ختم ہو جائے تو بات صرف اس حد تک محدود نہ رہے گی کہ مرد انسان کے بعض کارآمد اجزاء زندہ انسانوں کے علاج میں استعمال کیے جانے لگیں گے، بلکہ رفتہ رفتہ انسانی جسم کی چربی سے بھی صابن بھی بننے لگیں گے۔ (جیسے کہ فی الواقع جنگ عظیم نمبر ۲ کے زمانے میں جرمنوں نے بنائے تھے) انسانی کھال بھی اتار کر اس کو دباغت دینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کے جوتے یا سوٹ کیس یا مٹی پر بس بنائے جاسکیں (چنانچہ یہ تجربہ بھی چند سال قبل مدراس کی ایک ٹینیسی کرکٹ ٹیم کے انسان کی ہڈیوں اور استخوانوں اور دوسری چیزوں کو استعمال کرنے کی بھی فکر کی جاتے گی، حقیقت کہ اس کے بعد ایک مرتبہ انسان پھر اس دور وحشت کی طرف پلٹ جائے گا۔ جب آدمی آدمی کا گوشت کھاتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک دفعہ مردہ انسان کے

دفاع کا کمزور ہو جانا۔ یہ نتیجہ خصوصی طور پر کسی ایسی قوم کے لئے بے حد خطرناک ہے جو اپنے سے تیرہ گنی زیادہ دشمن آبادی میں گھرا ہوا ہو۔ پاکستان کے تعلقات ہندوستان و افغانستان کے ساتھ جیسے کچھ ہیں سب کو معلوم ہے۔ اور امریکہ کی دوستی نے کمپوسٹ ممالک سے بھی اس کے تعلقات خراب کر دیئے ہیں بحیثیت مجموعی ہندوستان، چین، روس اور افغانستان کی آبادی ہم سے تیرہ گنی ہے ان حالات میں لڑنے کے قابل افراد کی تعداد گھٹانا جیسی کچھ عقلمندی ہے اسے ایک صاحب عقل آدمی خود سوچ سکتا ہے۔

÷

سوال ۱۵

کیا ایک مسلمان زندگی میں اپنی آنکھیں علیل کر سکتا ہے کہ اس کی موت کے بعد کسی اندھے یا مریض کے استعمال ہو سکیں؟

جی اس طرح بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے انسانی اعضاء کی قربانی روزِ قیامت سزا کی مستحق تو نہ ہوگی؟

جی، موت کے بعد ایک مسلمان کی لاش کا پوسٹ مارٹم یا ریسرچ کے لئے چیر بھاڑ مذہبی نقطہ نگاہ سے کیا اہمیت رکھتی ہے؟

÷

اعضائے کمال کو علاج میں استعمال کرنا جائز قرار دے دیا جائے تو پھر کس جگہ حد بندی کر کے آپ اسی حجم کے دوسرے "مفید" استعمالات کو روک سکیں گے اور کس منطلق سے اس بندش کو معقول ثابت کریں گے۔

وَمَا كَلَيْتُ إِلَّا الْبَلَاءُ

ہمارے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے !!

فیڈرل ماسٹر محمد یونس خان پاکستان صدر

بیل بیسے ہو ہیویر اتحاد تنظیم خداتوسی شرافت
خوشنہ خشتی (جو ہر زمانے اور ہر زمین پر
ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات
یہ ہے کہ یہ اسلام کے اپنے اصول ہیں۔ اگر ہم
خلوص و دیانت سے جاری سے ان اصول پر
پابند ہو جائیں تو پاکستان ہمارے ہی ہے
نہیں بلکہ عالم اسلام یا شاید ساری
دنیا کیلئے امن و سلامتی کا نمونہ بنے
سکتا ہے۔"

قائد اعظم محمد علی جناح خالق
پاکستان

"اسلام اصول و بنیالہ ہیں یہ یہ اصول
آج بھی زندگی میں سطور قابلہ عمل ہیں جو
طرح نہیں سوچتے قبلہ تھے۔"
"اسلام صرف رسوم و روایات اور روافض
تعلیمات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ مسلمان کیلئے
ایک ایسا ضابطہ ہے جو اس کے زندگی اور
اس کے گویا کو منضبط کرتا ہے اور یہ
سیاسیات معاشیات و دیگر ممالک شہر
حیات تک محیط ہے۔"

جنوری ۱۹۶۸ء